

दो-चार बातें

१. दो पैसे की विद्या

एकबार एक मल्लाह नाव में कुछ यात्रियों को लेकर नदी के पार जा रहा था। बीच धारा में एक विचित्र बाबा जी दिखाई पड़े। वे खड़ाऊँ पहने हुये देखते पानी पर चल रहे थे। दर्शकों को बड़ा कीतुल्य हुआ। मल्लाह ने पूछा—महाराज, यह सिद्धि आपको कैसे और कितने दिनों में मिली है? बाबा ने गर्व से उत्तर दिया—बेटा, यह पूरे अठारह वर्षों की कठोर तपस्या का फल है। मल्लाह फिर बोला—तब तो आप बड़े धाटे में रहे; इतने दिनों की कड़ी मेहनत की यह कमाई तो बहुत थोड़ी है—खोदा पहाड़ और निकली चुड़िया! आप से अच्छे तो ये लोग हैं जो दो-दो पैसे देकर आराम से बैठे हुये नदी के पार जा रहे हैं। इस दो पैसे की सिद्धि के लिये आपने अपना अनूल्य जीवन नष्ट कर दिया! बाबा जी लज्जित होकर चले गये।

अकेले दो-चार बाबा जी का ही उपहास क्यों किया जाय! जो लोग केवल विद्यालय की 'डिग्री' पाने के लिये अपना समय, स्वास्थ्य और धन गँवा देते हैं और उसके बाद बेकार मारे-मारे घूमते हैं, वे भी तो उक्त बाबा जी के अनुयायी ही हैं। उन लोगों की दशा पर विचार कीजिये जो अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय स्कूल-कालेजों में बिताकर यहाँ से 'काम-काम' रटते हुये निकले और दफ्तर की सड़क को ही जीवन का एकमात्र मार्ग मानकर उसीपर चल पड़े। उनकी मारी साधना एक छोटी-मोटी लौकरी के लिये थी; उसीको पाकर वे कुतार्थ होगये हैं। जिस शिक्षा के तब से वे पूर्ण पुरुष न बनकर पेदू, और स्वाधीन-स्वावलम्बी न होकर दबू बन गये हैं, क्या वह बाबा जी की मिट्टि में अधिक उपयोगी और

दूरदर्शी महापुरुष का वचन हमारे लिये आज भी मान्य है क्योंकि देश अभी तक उस आत्मनाशक शिक्षा को भूल नहीं सका है।

२. स्वराज्य-शिक्षा का आदर्श

स्वतन्त्र-राष्ट्र को इस समय सुयोग्य, सच्चरित्र और उन्नतिशील नागरिकों की आवश्यकता है। इसलिये जनता में स्वराज्य-शिक्षा का प्रचार होना चाहिये। इसका अर्थ केवल राजनीति, लोकशासन, ग्राम-मुखार, उद्योग-व्यवसाय और भौतिक विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा नहीं है। हमारा अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसको उपयोगिता को लक्ष्य करके महात्मा गांधी ने कहा है कि जीवन के मौलिक सिद्धान्तों की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति, राजनीति और व्यवसाय में चाहे जितना पुरुषार्थ दिखाये, उन्नति नहीं कर सकता। उसको चाहे जीवन-दर्शन कहिये या संपन्न-सदाचार की शिक्षा अथवा सरल जीवन, उच्च विचार या कर्त्तव्य कर्म की शिक्षा। विदेशी शासन में यह अनावश्यक मानी जाती थी, परन्तु अब हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीति की अपेक्षा जीवन-नीति, लोकशासन की अपेक्षा आत्मशासन, ग्राम-मुखार की अपेक्षा आत्म-मुखार, उद्योग-व्यवसाय की अपेक्षा कर्त्तव्य और भौतिक विज्ञान की अपेक्षा नैतिक ज्ञान की शिक्षा हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विकास के लिये अधिक आवश्यक और हितकारी है। पहली बात यह है कि लोग मनुष्य का जीवन बिताना जानें। गांधीजी के शब्दों में—‘जिसने उत्तम जीना जाना वही सच्चा फलदाकार है।’ अतएव मुख्य स्वराज्य शिक्षा यह है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने स्वाभाविक गुण-धर्म का ज्ञान हो और जो उसके चरित्र-निर्माण में सहायक हो।

बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन के वास्तविक रूप को पहचानते ही नहीं और शारीरिक शक्ति तथा कुत्रिम साधनों की सहायता से पुरुषार्थ निरूपण करने का निष्फल प्रयत्न करते हैं। उन्हें गांधीजी के शब्दों में यह समझना है कि “भारत आत्मबल से सब कुछ जीत सकता है; आत्मा

की शक्ति के आगे शरीर की शक्ति क्षणवत् है ।” सर्वसाधारण का आत्मोन्नति का सचा रहस्य बताने में शिक्षा की सार्थकता है ।

अर्थात्क बहुत-से लोग आध्यात्मिक ज्ञान को साधुओं और वैरागियों का विषय मानते हैं । उन्हें यह बताना है कि वह, वास्तव में, नागरिकों के काम का है । योगवासिष्ठ के रचयिता ने अपने दार्शनिक-ग्रन्थ के विषय में कहा है कि “इस शास्त्र के बार-बार पढ़ने से और इसमें प्रतिपादित सिद्धान्तों को भलीभाँति व्यवहार में लाने से मनुष्यों में महान् गुणों वाली नागरिकता का विकास होता है ।”—

“एतच्छास्त्रघनाभ्यासात्पुनः पुन्येन वीक्ष्यताम् ।

परा नागरतोदेति महत्त्वगुणशालिनी ॥”

—योगवासिष्ठ ।

हममें सन्देह नहीं कि पारस्परिक सद्व्यवहार और सहयोग तभी होगा जब लोग एक-दूसरे के साथ अपने आन्तरिक सम्बन्ध को और लोक के प्रति अपने नैतिक उत्तरदायित्व को समझेंगे । लोकमर्यादा की प्रतिष्ठा जीवन-विषयक सद्ज्ञान के प्रचार से ही होगी । यही सर्वोदय का सर्वोत्तम साधन है । जीवन-शिक्षा को विद्वेष मत्स्य देना चाहिये जिससे लोग पहले साधु बनें, पछे श्रीर बुद्ध ।

३. ‘मनुष्य का विराट् रूप’

इस ग्रन्थ में, आत्मपूर्णता और लोकयात्रा की सरलता के लिये मनुष्य-मात्र को जिन आवश्यक विषयों की जानकारी होनी चाहिये उनकी सार-सामग्री सरल ढंग से प्रस्तुत की गई है । एक साधारण मनुष्य में कितनी और वैसी गिलहण क्षमता होती है, सर्व-मुलभ साधनों की सहायता और अपनी ही साधन से प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन-मार्ग को ऊँचा उठाकर बुद्ध-का-बुद्ध हो सकता है, जीवन की सद्गति पर रक्षक क्या है, पुण्यार्थों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिये निम्न-साधनों के बीच से किन गतों पर और कैसे आगे बढ़ना चाहिये, मनुष्यता का स्वप्न और

दूरदर्शी महापुरुष का वचन हमारे लिये आज भी मान्य है क्योंकि देश-अमीतर उस आत्मनाशक शिक्षा को भूल नहीं सका है।

२. स्वराज्य-शिक्षा का आदर्श

मनन्त्र राष्ट्र को इस समय सुयोग्य, सचरित्र और उन्नतिशील नागरिकों की आवश्यकता है। इसलिये जनता में स्वराज्य-शिक्षा का प्रचार होना चाहिये। इसका अर्थ केवल राजनीति, लोकशासन, ग्राम-सुधार, उद्योग-व्यवसाय और भौतिक विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा नहीं है। हमारा अभिप्राय उस शिक्षा से है जिससे उपयोगिता को लक्ष्य करके महात्मा गांधी ने कहा है कि जीवन के मौलिक सिद्धान्तों की अपेक्षा करके कोई व्यक्ति, राजनीति और व्यवसाय में चाहे जितना पुष्पार्थ दिखाये, उन्नति नहीं कर सकता। उसको चाहे जीवन दर्शन कहिये या तयम-सदाचार की शिक्षा अथवा सरल जीवन, उच्च विचार या कर्त्तव्य कर्म की शिक्षा। विदेशी शासन में वह अनावश्यक मानी जाती थी, परन्तु अब हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीति की अपेक्षा जीवन-नीति, लोकशासन की अपेक्षा आत्मशासन, ग्राम सुधार की अपेक्षा आत्म-सुधार, उद्योग-व्यवसाय की अपेक्षा सत्कर्म और भौतिक विज्ञान की अपेक्षा नैतिक ज्ञान की शिक्षा हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विकास के लिये अधिक आवश्यक और हितकारी है। पहली बात यह है कि लोग मनुष्य का जीवन नितान्त जानें। गांधीजी ने शब्दों में—‘जिसने उत्तम चीना जाना वही सच्चा कलाकार है।’ अतएव मुख्य स्वराज्य शिक्षा यह है जिससे द्वारा मनुष्य को अपने स्वाभाविक गुण-धर्म का ज्ञान हो और जो उसके चरित्र-निर्माण में सहायक हो।

बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन के वास्तविक रूप को पहचानते ही नष्ट और शरीरक शक्ति तथा कृत्रिम साधनों की मशायत से पुष्पार्थ सिद्ध करने का निष्फल प्रयत्न करते हैं। उन्हें गांधीजी ने शब्दों में यह बताया है कि “भारत आत्मबल से स्वच्छ वीर्य मय है, आत्मा

की शक्ति के आगे शरीर की शक्ति घुसवत् है।" सर्वसाधारण का आत्मोन्नति का सच्चा रहस्य बताने में शिक्षा की सार्थकता है।

अभीतक बहुत-से लोग आध्यात्मिक ज्ञान को साधुओं और वैश्वियों का विषय मानते हैं। उन्हें यह बताना है कि वह, वास्तव में, नागरिकों के कर्म का है। योगवासिष्ठ के रचयिता ने अपने दार्शनिक-ग्रन्थ के विषय में कहा है कि "इस शास्त्र के बार-बार पढ़ने से और इसमें प्रतिपादित विद्वान्तों को मलीर्भाति व्यवहार में लाने से मनुष्यों में महान् गुणों वाली नागरिकता का विकास होता है।"—

“एतच्छास्त्रघनाभ्यासात्सौनःपुन्येन वीक्षणात् ।

परा नागरतोदेति महत्त्वगुणशालिनी ॥”

—योगवासिष्ठ ।

इसमें सन्देह नहीं कि पाठपरिक सद्व्यवहार और सहयोग तभी होगा जब लोग एक-दूसरे के साथ अपने आन्तरिक सम्बन्ध को और लोक के प्रति अपने नैतिक उत्तरदायित्व को समझेंगे। लोकसर्वादा की प्रतिष्ठा जीवन-विषयक सद्ज्ञान के प्रचार से ही होगी। यही सर्वोदय का सर्वोत्तम साधन है। जीवन-शिक्षा को विशेष महत्त्व देना चाहिये जिससे लोग पहले सत्पुरुष बनें, पीछे और कुछ।

३. 'मनुष्य का विराट् रूप'

इस ग्रन्थ में, आत्मपूर्णता और लोकयात्रा की सफलता के लिये मनुष्य-मात्र को जिन आवश्यक विषयों की जानकारी होनी चाहिये उनकी सार-सामग्री सरल ढंग से प्रस्तुत की गई है। एक साधारण मनुष्य में कितनी और कैसी विलक्षण क्षमता होती है, सर्व-सुलभ साधनों की सहायता और अपनी ही साधना से प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाकर कुटुम्ब-का-कुटुम्ब हो सकता है, जीवन की सद्गति का रहस्य क्या है, पुद्गलों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिये विघ्न-बाधाओं के बीच से किन मार्गों पर और कैसे आगे बढ़ना चाहिये, मनुष्यता का स्वरूप और

महत्व क्या है, किसी भी प्रकार का अधिकार कैसे मिलता है, लोकप्रियता और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कैसे हो सकता है, आचार विचार और संपूर्ण व्यक्तित्व को क्यों और कैसे निर्दोष रखना चाहिये, महापुरुषों के चरित्र से क्या सीखा जा सकता है—ऐसे अनेक प्रश्नों का प्रामाणिक एवं सन्तोषजनक उत्तर इसमें मिलेगा। साथ ही इस पुस्तक में निर्भयता, विनय-नम्रता-सुशीलता, दान परोपकार-सेवा और सत्संगति आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक ज्ञान की बातें दी गई हैं। सच्चेप में, मैंने उन सद्गुणों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है जिनके द्वारा मानव-जीवन सुसंस्कृत, सशक्त तथा मर्यादित होता है। मैं यह तो नहीं कहता कि मेरी इस रचना से पाठकों को संपूर्ण जीवन-दर्शन का ज्ञान हो जायगा, परन्तु यह अवश्य कहता हूँ कि उसकी भिन्न भिन्न पिट्टकियों से उन्हें जीवन के विविध अंगों की भाँझी सहज रीति से मिल जायगी। जिन मानसिक एवं चारित्रिक विभूतियों से जीवन विरासोन्मुख तथा प्रभावशाली बनता है उनका थोड़ा-बहुत परिचय इस ग्रन्थ से निश्चय ही मिलेगा।

अनेक बुद्धि-व्यवसायी दूसरों को गूढ़ बनाने के लिए सरल विषय को भी गूढ़ बना देते हैं क्योंकि, प्राचीन परिवादी के अनुसार, चोर लोग असावधान व्यक्तियों से अपनी जीविका चलाते हैं, वैद्य लोग रोगियों से, शासक लोग परस्पर लड़ने भगड़ने वालों से और विद्वान् लोग भूखों से।—

“चोराः प्रमत्ते जीवन्ति, व्याधितेषु चिकित्सकाः ।

राजा पिबादमानेषु, नित्यं भूखेषु पण्डिताः ॥”

—उद्योगपर्व (म० भा०) ।

विलासनी पढ़िन भी ऐसा ही करने हैं। अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचार-पत्र ‘रीडर्स डाइजेस्ट’ के जुलाई १९४६ के अंक में मनोविज्ञान की यह परिभाषा छपी थी—जिन बातों को आप पढ़ते से जानने बूझते हैं, उन्हीं की जो शायद ऐसी ‘फिक्शन्ड ग्रासप्य’ करता है जिसे आप आसानी से न समझ सके, वह मते उन्नत है—‘Psychology—the science that tells

you what you already know, in words you can't understand." पांडित्य-प्रदर्शन का यह ढंग बहुत प्रचलित है। मैंने इसको नहीं अपनाया है और यथाशक्ति जीवन-सम्बन्धी विस्तृत, गंभीर और नीरस ज्ञान को भी सरल, सुबोध तथा सरस बनाने का यत्न किया है। इस कार्य में मैंने उन दरीवाड़ियों का भी अनुकरण नहीं किया है जो प्रत्येक बात को लेकर किसी-न-किसी 'वाद' के घेरे में चक्कर लगाते हैं। मुझे जो-कुछ कहना था, उसे मैंने सीधे-सादे ढंग से कहा है और सैकड़ों सार-गर्भित सूक्तियों से प्रमाणित किया है। इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर दृष्टान्तों और कथाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया गया है कि एक तो उससे ठोस मानसिक आशर भी सरस एवं सुभोग्य हो जाता है, दूसरे ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग बड़ी सुगमता से ज्ञात हो जाता है। किसी को कोरे उपदेशों से सज्जन बनाना तो उसे ठोक-पीट कर बेधराज बनाना है। मैंने मृदु उपाय से काम लिया है। आशा है, पाठकों को यह प्रिय लगेगा और वे इस ग्रन्थ में प्रस्तुत स्वाध्याय की सामग्री का भली-भाँति उपयोग तथा उपभोग करेंगे।

४. अन्तिम बात

'मनुष्य का विराट् रूप' के सम्बन्ध में मुझे जो कुछ निवेदन करना था, मैं कर चुका। मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार के इस कृद्धि-काल में मेरी यह सदाचार-विषयक कृति किसी अंश तक लोकोपयोगी सिद्ध होगी। अन्धकार में मिट्टी का दीपक भी काम देता है। मेरे आधुनिक 'सूर्य-यरी' (प्रकाशक) मित्र श्री विश्वनाथ एम० ए० ने इसको बड़े उत्साह से प्रकाशित किया है। इसका नाम भी उन्होंने मुझसे झुझा है। वे यदि हठ न करते तो संभवतः अभी यह ग्रन्थ प्रकाश में न आता। प्रकाशक के बिना तो विधाता की रचना भी अन्धकार में पड़ी रहती है। इसलिये मुझे अपने प्रकाशक मित्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये। इस ग्रन्थ को लिखने में मैंने

३. मनुष्यता का महत्त्व ... पृष्ठ ८७ से १०८ तक
 [अजातशत्रु की अमानुषिकता; एक पौराणिक कथा; अमानुषिकता का कारण; आत्मज्ञान की आवश्यकता; मानव-चरित्र की कुछ विशेषतायें; स्वाभाविकता; सहृदयता; मुमति; सच्चरित्रता; सहिष्णुता; समता और सहयोग; 'अन्तर के पट खोल दे']
४. दीर्घ-जीवन का रहस्य ... पृष्ठ १०६ से ११६ तक
 [मनुष्य का आयुर्धर्म; जातक की एक कथा; धर्म-सदाचार ही जीवन-रत्नक हैं; धर्माचार का रासायनिक प्रभाव; योग; आत्मा की वृद्धि-पुष्टि; चित्त की शुद्धि; मनोबल की दृढ़ता; शरीर की सुरक्षा; प्रज्ञाचर्य; जीवन-धर्म; जीवनी]
५. कर्तव्य और अधिकार ... पृष्ठ १२० से १३० तक
 [एक पौराणिक कथा; गुण-चरित्र का महत्त्व; अधिकार कर्तव्य-परायणता से मिलता है; अपना कर्तव्य कीजिये]
६. दान-परोपकार-सेवा ... पृष्ठ १३१ से १४५ तक
 [भाग्य का महादान, दान का महत्त्व; दान का प्रयोजन; दान-परोपकार ईश्वर की पूजा है; दान-परोपकार में सम्यक्ता का विकास; पारस्परिक प्रवृत्ति; आत्मिक आनन्द; आत्मबल की वृद्धि, परमार्थ के साधन; परमार्थ की मित्रि; निःकाम कर्म; पर-कामना मुख्य है; समय पर देना; सद्गुरुदेव के साथ दीजिये; सुपात्र को दीजिये; सात्त्विक दान; लोक-हितार्थ स्वार्थ-त्याग सर्वोदय का मूलमंत्र है]
७. विनय-नम्रता-मुशीलता ... पृष्ठ १४६ से १६५ तक
 [एक संवाद; एक उपदेश; वात्सारभूत तदुपायनोय; सज्जनता का विकास; शील-विप्लव का दुष्परिणाम; सज्जनता का ढोंग; कृत्रिम सम्यक्; शिष्टाचार की कुछ उपयोगी बातें; आत्मशासन; अहंकार का

परिध्याग; सद्गुणशोभता; लोकलज्जा; कृतज्ञता; उदारता; श्रद्धा-भक्ति;
धैर्य-शान्ति; व्यावहारिक सरसता; सावधानी]

८. सामाजिक जीवन की पवित्रता ... पृष्ठ १६६ से १७५ तक

[अनैतिकता की वृद्धि का रहस्य; गुप्त अपराधों का दुष्परिणाम;
अपराध चिकित्सा; कुमारिल भट्ट का दृष्टान्त; लोक कैसे सुधरेगा;
अपने को सुधारिये]

९. निर्भयता ... पृष्ठ १७६ से २१४ तक

[नेपोलियन का दृष्टान्त; गाँधीजी का दृष्टान्त; निर्भयता का महात्व;
भय के दुष्परिणाम; आत्मदुर्बलता; किंकर्तव्यविमूढ़ता; नीचता;
स्वास्थ्य-हानि; भय के कारण; कुत्सकार; अज्ञान; स्वातुराग; पाप;
शक्तिहीनता; अकर्मण्यता; भय के उपचार; आत्मशुद्धि; मनस्विता;
श्रद्धा-विरवास; ज्ञान; स्वार्थ-त्याग; संयम; धर्म-सदाचार; अभयदान;
एकता; कर्मण्यता; संघर्ष; प्रकाश; प्रार्थना; शब्द-मञ्ज; अति सर्वत्र
यजंयेत्; निर्भयता की मर्यादा]

१०. संगति का प्रभाव ... पृष्ठ २१५ से २२६ तक

[एक प्राचीन दृष्टान्त; एक पौराणिक वृत्तान्त; 'संसर्गजा दोषगुणा
भवन्ति'; सत्संगति की महिमा; सज्जनों का संग कल्याणकर होता
है; सुसंगति से बौद्धिक विकास; स्वभाव-संस्कार; गुणों की शिक्षा;
सत्संगति से कार्य-सिद्धि; लोकप्रतिष्ठा; मानसिक शान्ति-लाभ;
सुसंगति क्यों स्वाध्य है; सासंग कैसे करना चाहिये]

११. धन्य कौन है ? ... पृष्ठ २३० से २४७ तक

[धन्यवाद की धूम; धन्यता का रहस्य; धन्य कौन है—स्वार्मा-
भिमानो, संयमी, कृत्सो, शूर-धीर, त्यागी, विजयी, सज्जन, ज्ञानी,
सारीश]

१२. आत्म-निरीक्षण ... पृष्ठ २४८ से २७८ तक

[व्यक्ति का खोटापन; स्वप्तिदान्वेषण; आत्मवंचना; आत्मसुद्धता; व्यग्रता; अन्धप्रवास; मुग्धता; उदामीनता; कुछ व्यावहारिक दोष; सुख-दोष; अनुचित साहस; असावधानी, लेन-देन में असावधानी; समय का ध्यान न रखना; मित्रों को तग करना; टीमटिम में पड़े रहना; बुरा मान जाना; सर्वत्र चतुराई दिखाना; बहुत सरल, शान्त और मृदु होना]

१३. महाजनो येन गतः स पथा ... पृष्ठ २७६ से २८२ तक

[प्रतिष्ठा का रहस्य; अमाधु को साधुता से जीतो; अज्ञानी को ज्ञान से जीतो; मातृपुत्र परदारोप; उपकारहतस्तु कर्तव्यः; परापवाद की उपेक्षा; शान्तचित्त रहने का अभ्यास; दयात्माभिमान की रक्षा; स्वावलम्बन; विकारों के लिये भी ध्यान चाहिये; बातें बनाना व्यर्थ है; गुण-वाहकता; यत्नारभूत तदुपासनीयं; काम का दग जानना चाहिये; जो है उसी का उपयोग करो]

१४. कुछ उपयोगी दृष्टान्त ... पृष्ठ २८३ से ३०३ तक

[चिन्तामार्ग आपके पास है; सफलता का मद्भाग; अनादर क्यों होता है; जाज में मत कैम्पिये; तीक्ष्ण बोलिये; अहंकार से काम नहीं होता; योग्यता का रंका मत पीटिये]

मनुष्य का विराट् रूप

१—एक मनुष्य क्या कर सकता है ?

एक सूर्य सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित कर देता है; आग की एक चिनगारी समस्त जगत् को प्रज्वलित कर सकती है; रोग का एक फोटाणु महामारी के रूप में प्रकट हो जाता है । एक परमाणु में कितनी शक्ति होती है, इसे हम आज प्रत्यक्ष देख-सुन रहे हैं । हमारे प्राचीन मनीषियों ने आज से सहस्रों वर्ष पूर्व ही जान लिया था कि एक-एक कण में असीम शक्ति व्याप्त है । संसार में शक्तिहीन और निरर्थक कुछ भी नहीं है । एक द्रव्य भी किसी संस्था के महत्व को दस गुणा बढ़ा देता है । धातु का छोटा तिल भी लौक को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा जीवन की प्रकाशमय या अन्धकारमय बनाने की क्षमता रखता है । हिन्दू शास्त्रों के अनुसार, कहते हैं कि प्रलय के अन्त में एकाएक में एक शिशु ही शेष रहता है । वही सृष्टि का पुनर्निर्माण करता है । एक छोटा-सा बीज भी एक विशाल वृक्ष को जन्म देकर एक महाकानन की सृष्टि कर सकता है ।

एक मनुष्य क्या कर सकता है ? मनुष्य तो विद्याता की रचना का सबसे बड़ा धर्मत्वर और सर्वप्रधान जीव माना जाता है । भारतवर्ष में आज तक जो सघने बड़ा विद्वान् हुआ है, उसने बहुत सोच-विचार कर यह मन प्रकट किया है—

“गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि—

नहि मानुषान् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ॥”—याव ।

अर्थात्—यह भेद की बात मैं तुमको बताता हूँ मनुष्य से बढ़कर संसार में अन्य कुछ नहीं है । ‘यहं ब्रह्मास्मि’—मैं ही वह हूँ—की भावना

से भी यही व्यवस्था होता है कि मनुष्य वास्तव में ससार का सर्वशक्ति-सम्पन्न प्राणी है। अवतक मनुष्य ने जो-कुछ किया है उससे यही प्रमाणित होता है कि उसमें अवभूत और अनन्त शक्तियाँ हैं। उसके लिये कोई पद, कोई वैभव, किसी भी प्रकार की सम्पदा दुर्लभ नहीं है। अपने पुरुषार्थ से एक व्यक्ति कितना विराट् और विलक्षण हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लौकिक जीवन में अलौकिक शक्तियों का उपार्जन करके वह असम्भव को भी सम्भव, अलभ्य को भी सुलभ बना देता है। अनेक महापुरुषों के लोकोत्तर चरित्र से यही प्रकट होता है कि मनुष्य के लिये कुछ भी दुष्कर और दुष्प्राप्य नहीं है। वह सर्वसमर्थ है, ईश्वर का एक जीता-जागता नमूना है। उसकी योग्यता का अनुमान इन बातों से लगाया जा सकता है—

(क) एक व्यक्ति राम की भाँति ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है—
नर से नारायण होकर विजय-यश, विद्यावत्मा बन सकता है; अपने पौरुष-पराक्रम से वह मनुष्य से देवता हो सकता है। इस नश्वर जगत् में, जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, विधि-विधान के विपरीत वह मरकर भी सदा-सर्वदा के लिये स्मर रह सकता है। तत्त्वदर्शियों ने उसे अमृतपुत्र कहा ही है। कितने ही ऐसे महापुरुष हैं जिनका अस्तित्व उनकी मृत्यु के सहस्रों वर्ष बाद भी नष्ट नहीं हुआ है। तुलसीदास मरकर भी अभी तक कठ-कठ से धोलते हैं और अपना लोचोपकारी-कार्य भी करते हैं। हमें यह मानना चाहिये कि मनुष्य में ऐश्वर्यशाली और अविनाशी होने के तत्त्व हैं। वह अपनी महिमा के साथ अपनी आयु को भी बढ़ा सकता है, अथवा यह कहिये कि स्वयं विघाता बनकर अपने रूप में ईश्वर को जन्म दे सकता है।

(ख) एक व्यक्ति शरीर से घामन होकर भी अपने ध्येयतत्त्व—
शक्ति प्रभाव से विराट् हो सकता है। कृष्ण के विराट् रूप का यही रहस्य है कि मनुष्य का सारा ससार उरीवे भीतर समाया रहता है, उसका स्वरूप उमड़े शरीर से कहीं अधिक विशाल और व्यापक है। वह विजयस्थ हो सकता है, अपने क्षेत्र को विस्तृत बनाकर ससार को अपने

भीतर तथा बाहर छाया की भाँति रख सकता है। अमेरिका के महान् मान्य मनीषी एमर्सन के कथनानुसार, कोई भी महान् संस्था केवल एक व्यक्ति को विस्तारित प्रतिच्छाया मात्र होती है—“An institution is the lengthened shadow of one man.” एक मनुष्य अपने-आप में एक संस्था बन सकता है। लोक की सद्भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करके वह चाहे तो अपने को शक्ति-केन्द्र बना सकता है।

(ग) भक्त-हृरि ने लिखा है कि जिस प्रकार अकेला तेजस्वी सूर्य सारे जगत् को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार एक ही अकेला शूर-वीर सारी पृथ्वी को जीत कर वश में कर लेता है—

“एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम् ।

क्रियते भास्करेणैव स्फारस्फुरिततेजसा ॥”—नीतिशतक ।

प्राचीन काल में अनेक विजयविजयी लोकनायक हो चुके हैं। केवल तस्य-बल से ही नहीं, विद्या-बुद्धि से भी लोग संसार को जीत चुके हैं। बुद्ध और गाँधी की सांस्कृतिक विजय से यह सिद्ध होता है कि एक मनुष्य जन-समुदाय पर विचारों से भी शासन कर सकता है। उसके आत्मबल के भागे विरोधियों का संख्याबल परास्त हो जाता है।

(घ) एक मनुष्य अपने साथ-साथ सारे देश, समाज और युग का भी उद्धार कर सकता है। अपने प्रभाव से वह चेतनाहीन प्राणियों को भी नवजीवन देने की शक्ति रखता है। एक आँख वाला हजारों अन्धों को रास्ता दिखा सकता है। संस्कृत की एक कहावत है—

‘उदयति दिशि यस्यां भानुमान् सैव पूर्वा’—

जिधर सूर्य उदय होता है, उसीको लोग पूर्व दिशा मानते हैं। तेजस्यो पुरुष के सम्बन्ध में भी यही बात चरितार्थ होती है। जिधर वह भुक्ता है, उधर लोक भुक्क जाता है; जहाँ वह रहता है, वह साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता है; जहाँ वह जाता है, वह भूमि जनता है। सिये स्वर्ग से भी बढ़कर हो जाती है—‘जहाँ-जहाँ रामचरन घलि जाहीं; तेहि समान

अमरावति नहीं'—मानस । उसकी महिमा से देश और बाल की भी महिमा बढ जाती है ।

(इ) एक मनुष्य स्वयं निर्बल होकर भी प्रबल शक्ति उत्पन्न कर सकता है । एच० जी० वेल्स ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की कटु आलोचना करते हुये लिखा है कि मुहम्मद के द्वारा एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो मुहम्मद से कहीं बड़ी थी—वह दायित इस्लाम की शक्ति थी ।

बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिक समस्याओं की ओर ध्यान देने से यह बात सुगमता से समझी जा सकती है कि एक व्यक्ति किस प्रकार अपने से बड़ी दायित्यों का निर्माण और संगठन कर सकता है । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । अयोग्य व्यक्ति भी योग्य पुत्र उत्पन्न कर लेता है ।

(घ) स्वर्ग की समस्त कल्पित विभूतियों को इसी शरीर से प्राप्त करके सुख-शान्ति और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना केवल मनुष्य के यश की बात है । यह हर प्रकार के भय वैभव का सम्पादन और उपभोग करके अपने जीवन-काल में ही अपनी सारी कामनाएँ पूरी कर सकता है ।

बेछ पुरुषों के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य कुछ जीव नहीं है, उसके भीतर भगवान् का तेज, सृष्टि का सत्य, सिद्धि का श्रोत रहता है । यह जैसा चाहे, वैसा अपने को बना सकता है; जितना ऊँचा उठना चाहे, उठ सकता है; प्रत्येक वशा और प्रत्येक विधा में उन्नति कर सकता है ।

२—कौन और क्या उन्नति कर सकता है ?

लघुता त्यागकर महता प्राप्त करने में ही जीवन की सफलता है । उपनिषद् के मत से महता ही सुख है, लघुता में सुख नहीं है—'यो वै भूम तत्तुण्यम्, नाग्ये मुग्धम् ।' श्रेष्ठ का आदेश है कि 'प्रत्येक मनुष्य अपने नैत प्रशान्त-स्वरूप भगवान् की मित्रता प्राप्त करे और ससार के प्रत्येक धर्म के पाने की चेष्टा करे और पुष्टि के लिए पर्याप्त यस्तुष्ट प्राप्त करे'—

“विश्वो देवस्य नेतुर्मर्त्तो वुरीत सख्यम् ।

विश्वो राय इषुभ्यति शुम्नं वृणीत पुष्यसे ॥”—ऋग्वेद ।

यही महत्ता का महामंत्र है । उन्नति का द्वार सबके लिए नित्य खुला है । भगवान् की विभूतिमाँ परलोक में नहीं, इसी लोक में सर्वमुलभ है । प्रत्येक ईश्वरपुत्र, चाहे वह जिस स्थिति में हो, ईश्वर की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है । सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करना उसका कर्त्तव्य है । साधारण-से-साधारण व्यक्ति को भी आत्मोत्कर्ष के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

कुल-परम्परा और काल मुख्य नहीं हैं :—बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हमारे पुरखे ही बड़े-बड़े काम कर सकते थे और जिस काम को वे लोग नहीं कर पाये, उसे हम लोग स्वप्न में भी नहीं कर सकते । यह उनकी आत्मदीनता है । स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर कहा है कि ‘प्रत्येक बालक यह समझना लेकर इस संसार में आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से हताश नहीं हुआ है ।’ प्रत्येक बालक से संसार को नई-नई आशाएँ रहती हैं क्योंकि, कवि रवीन्द्रनाथ के ही कथनानुसार, वह आदि-पुरुष का नवीन संस्करण होता है ।

महाकवि अश्वघोष ने गौतम बुद्ध को उनके पूर्वजों से श्रेष्ठ बताते हुये लिखा है कि वेद का विभाग वसिष्ठ ने नहीं, व्यास ने किया; रामायण की रचना व्यास ने नहीं, वाल्मीकि ने की; विकित्ता शास्त्र अग्नि नहीं लिख सके, उनके पुत्र आत्रेय ने लिखा; कृष्ण ने जो किया, उसे उनके पूर्वज नहीं कर सके थे । “इसलिए आयु और काल प्रमाणभूत नहीं हैं । कोई किसी काल में ध्वंस्त बन जाता है, कोई किसी में । राजाओं और ऋषियों में जिन कामों को उनके पूर्वज नहीं कर सके, उन्हें उनके पुत्रों ने कर दिखाया”—

“तस्मात्प्रमाणं न वयो न कालः,

कश्चित्कश्चिच्छूष्यमुपैति लोके ।

राज्ञाम् ऋषीणां चरितानि तानि,
कृतानि पूर्वैरकृतानि पुत्रैः ॥”

—बुद्धचरित प्रथम अध्याय ।

संस्कृत के एक नीतिकार ने भी कहा है कि कुम्भ एक कुँआ भी नहीं सोल सकता था, लेकिन कुंभज समुद्र पी गये—

“कुम्भोऽपि कूपमपि शोषयितुं न शक्तः ।
कुम्भोद्भवेन मुनिनाऽम्बुधिरेव पीतः ॥”

अधिरथ जीवन भर रथ ही हाँपता रहा, परन्तु कहीं दिग्विजयी महारथी बन गया । इस प्रकार के फितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को अपने हुबुब से इस प्रकार की भावना निकाल देनी चाहिये कि जो-कुछ कर सकते थे, बाप-दादे ही कर सकते थे और अब इस कल्पियुग में किसी को कोई सिद्धि मिल ही नहीं सकती । सिद्धि तो बहुत-से लोगों को नित्य मिलती दिखाई देती है ।

आयुर्वल भी मुरग नहीं है:—यदि कोई यह सोचता है कि थोड़ी आयु में क्या हो सकता है, तो उसे उन महापुरुषों के जीवन की ओर ध्यान देना चाहिये जिन्होंने थोड़ी आयु में बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं । शंकराचार्य ने ३२ वर्ष की आयु में जितना किया, उतना बहुत से लोग ३०० वर्ष की आयु में भी नहीं कर सकते थे । सन्त ज्ञानेश्वर ने १५ वर्ष की अवस्था में गीता की सुप्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी टीका लिखी । १६-२० वर्ष के भीतिक जीवन में उन्होंने अपने को अमर बना लिया । इतिहासप्रसिद्ध पराक्रमी सिखन्दर ने भी अपने ३०-३२ वर्ष के जीवन में ही सारे खोरता के कार्य किये थे । वास्तव में, मनुष्य अपने सत्वर्ग से आयु की अधिक बढ़ा लेता है । थोड़े समय में भी यह अधिक काम कर सकता है । यमेरिका के प्रख्यात आविष्कारक एडिसन से एक बार किसी ने पूछा कि आपकी आयु क्या है, तो उसने उत्तर दिया १३५ वर्ष । प्रश्नकर्ता को इस पर आश्चर्य हुआ । तब एडिसन ने फिर कहा—यद्यपि बाल-गायना के

अनुसार में इस समय ७६ वर्ष का हो है, परन्तु इतने समय में मैंने जितना काम किया है उसको करने के लिए साधारण मनुष्य को १३५ वर्ष चाहिये ।

प्राचीन साहित्य में महर्षि अष्टावक्र का ऐसा ही उदाहरण मिलता है । उन्होंने १२ वर्ष की आयु में वेद-शास्त्र-पारंगत होकर वृद्धों का अधिकार प्राप्त कर लिया था । इसी अवस्था में वे अपने पिता की बंदी धुरंधर विद्वान् बन्दी से पाम्युद्ध करने महाराजा जनक के दरबार में गये थे । वहाँ द्वारपाल ने उन्हें बालक समझकर भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी । तब अष्टावक्र ने बड़े स्वात्माभिमान के साथ कहा—
“हे द्वारपाल, यदि इस पक्षशाला में वृद्धों का ही प्रवेश हो सकता है, तो मेरा प्रवेश भी उचित है । हमें भी तुम वृद्ध और वृद्धों के समान आचरण-वाला समझो; हेम विद्या से सम्पन्न हूँ, अर्थात्, ज्ञान-वृद्ध है ।”—

“यद्यत्र वृद्धेषु कृतः प्रवेशो युक्तं प्रवेष्टुं मम द्वारपाल ।

यद्यत्र वृद्धाश्चरितव्रताश्च वेदप्रभाषेन समन्वितारच ॥”

—वनपर्व ।

अष्टावक्र को भीतर जाने की आज्ञा मिल गई । वहाँ उन्होंने बन्दी को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपनी ज्येष्ठता-भेद्यता का परिचय दिया । वयोवृद्ध पण्डितों ने भी उनकी वन्दना की ।

सातपर्यं यह है कि अल्प आयु में भी मनुष्य गुण-कर्म से महत्ता पा सकता है । बच्चों की सौ वर्ष में भी जो सिद्धि नहीं मिलती, कितनों ही को एक वर्ष, एक दिन या एक घंटे में मिल जाती है । यदि किसी ने जीवनकाल में कुछ नहीं किया तो उसे यह न समझ लेना चाहिये कि उसका जीवन ही व्यर्थ गया । बुद्ध और मुहम्मद आदि ने अपने कार्य अपनी ४० वर्ष की आयु के बाद प्रारम्भ किये थे । इस समय के अनेक सत्पुरुषों ने भी ऐसा ही किया है । अंग्रेजी में एक कहावत है—Life begins at forty—अर्थात्, चालीस वर्ष की अवस्था से जीवन

प्रारम्भ होता है। प्रत्येक अवस्था का प्रत्येक क्षण मनुष्य की उन्नति का काल बन सकता है। बुद्धिमान् के लिये सत्तार में कभी काल का अकाल नहीं हो सकता।

भाग्य भी प्रधान नहीं है—उन्नतिशाली होने के लिए भाग्यवान् होना भी आवश्यक नहीं है। जो लोग यह समझकर हताश बैठे रहते हैं कि भाग्य से ही सिद्धि मिलती है, वे वास्तव में अपने अज्ञान का बण्ड भोगते हैं। भाग्यावसम्बी हो प्रायः सबसे बड़े अभाग्य होते हैं।

सत्तार में अनेक पुरुष सामारण स्थिति में जन्म लेकर अपने पौरुष से ऊँचे उठ जाते हैं। पंडितराज जगन्नाथ की यह अन्योक्ति उनके सम्बन्ध में सार्वक होती है—

“निसर्गादिरामे तरुक्षुलसमारोपमुकृती ।
कृती मालाकारो बकुलमपि कुत्रापि निदधे ॥
इदं को जानीते यद्यपिद कोणान्तरगतो ।
जगज्जालं कर्त्ता कुसुमभरसौरभ्यभरितम् ॥”

—भामिनी-विज्ञाप ।

(अर्थात्—बृक्षों के लगाने में परम कुशल, कृती माली ने वादिका में वहाँ, सहज भाव से, एक बकुल का पौधा लगा दिया। कौन जानता था कि एक होने में परा हुआ वही उपेक्षित बकुल का पेड़ बाव। सुमनों की सुगन्ध से सत्तार की परिपूर्ण हो कर देगा।)

विजुषी विजुषा ने अपने पुत्र सजय को उपदेश देते हुये राज्य ही कहा था कि अपनी पूर्व की असमृद्धि से अपने की क्षुद्र नहीं मान लेना चाहिये; ऐश्वर्य की रक्षा तो विधिग्रह है—यह नहीं होकर भी हो जाता है और होकर भी नष्ट हो जाता है—

“पुत्र ! नाऽऽत्माऽयमन्तर्गः पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।
अभूत्वा हि भवन्त्यर्था भूत्वा नश्यन्ति चाऽपरे ॥”

—महाभारत ।

यंस्तुतः जिसे हम दुर्भाग्य, विपत्ति, दखिना या दुर्वशा कहते हैं वह मनुष्य की वृद्धि के लिये उतनी ही उपयोगी होती है जितनी वृद्धि के लिये खाद । भगवान् कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है कि जिसका मैं सच्चा कल्याण चाहता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ—‘यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वं हराम्यहम् ।’ दूसरे शब्दों में, भगवत्कृपा से ही मनुष्य निर्धन और निस्सहाय होता है । उसी दशा में वह अपना पौरुष-प्रताप प्रकट करके उन्नतिशील होता है । सिद्ध पुरुषों में अधिक संख्या उन्हीं लोगों की मिलेगी जिन पर भगवान् ने इस प्रकार का अनुग्रह किया था । संसार के बड़े-बड़े काम उन्हीं लोगों के हाथों हुये हैं जो भौतिक ऐश्वर्य—सुख-सम्पदा-मुपोग से सर्वथा वंचित थे । इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द का यह कथन सदा स्मरण रखने योग्य है—“अत्यन्त निराशाजनक स्थिति भावी अभीष्ट की जननी है । केवल पतंग पर पड़े हुये और भोजन-विलास करते हुये कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ ।” उन्हींके शब्दों में—‘वलवान् भात्मार्ये प्रतिकूल विद्या न ही उत्पत्ति करती है ।’ कठिन परिस्थितियों में ही उद्योग करके सफल होने का सुअवसर मिलता है । इसलिए भाग्यहीनता से भयभीत होकर पुश्यायहीन नहीं बनना चाहिये ।

साधन-सम्पन्नता परमावश्यक नहीं है :—आहा सापनों की कमी के कारण असमर्थता का अनुभव करना कायरता है । हमारे पास फाउण्टेन पेन नहीं है, इसलिए हम सेलक कैसे बनें; घड़ी नहीं है, इसलिये समय का ध्यान कैसे रखें; विस्तरयन्द नहीं है, इसलिये यात्रा कैसे करें; अभी कुर्सी-मेज नहीं है, इसलिये दफ्तर का काम कैसे करें; रेशमी कुर्त्ता नहीं बना है, इसलिये किसी से मिसने-जुलने कैसे जायें; अच्छे विद्यालय ही नहीं बने हैं, इसलिये बुद्धिमान् कैसे बनें; दवा और डाक्टर नहीं हैं, इसलिये स्वस्थ कैसे बनें; लंगोट ही नहीं तो कसरत कैसे करें—इस प्रकार के तर्क यदि कोई दे तो हम यही कहेंगे कि ‘नाथ न आवे आंगन टेढ़’ । अथवा ‘न नौ मन तेल जुटेगा, न राधा भावेंगी ।’ यदि राधा ठीक से

नाचने लगतीं तो संभवतः नौ मन से अधिक तेव पुरस्कार-रूप में पा जातीं ।

मनुष्य साधनों का दास नहीं है । महात्मा गांधी ने जब क्षयितशाली ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त छेडा, तब उनके पास क्या साधन थे ? उनके पास एक भी चट्टक नहीं थी, फिर भी वे चरखा लेकर भिड़ गये और लड़ाई जीत गये । भोटे-साँजे सशस्त्र सिपाहियों के विरुद्ध वे अस्त्र-यस्त्र-हीन अधमरे घरीयों का जल्ला लेकर लड़े हो गये । क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रबल साधनों के न रहने पर भी मनुष्य अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है ?

उपयोगी साधनों का सग्रह और आविष्कार करना मनुष्य के अधिकार में है । निर्धन व्यक्ति भी अपनी कर्मण्यता से धँसेवाला हो जाता है । महाभारत में कहा है कि कोई चाहे ऐश्वर्यहीन भी क्यों न हो, यदि विद्यायुक्त है तो प्रकाशित हो सकता है—‘अपि चेह विद्या हीनः कृतविद्यः प्रकाशते’—यत्नपूर्व । जिस प्रकार लोग बोझी-सी भी आग को फूककर अडा सेंते हैं, उसी प्रकार मेधावी पुरुष थोड़े-से मूलधन से भी अपने को उन्नत कर लेता है—

“अप्यकेनापि मेधावी पाभतेन विचक्ष्यणो ।

समुद्रापेति अत्तानं अणुं अग्निं च सन्धमं ॥”

—जातक ।

स्थान और सख्या-बल भी नितान्त आवश्यक नहीं हैं—यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य अच्छे स्थान पर हो और अच्छे-अच्छे सहायकों से सम्पन्न हो सभी यह जीवन में उन्नति कर सक्ता है । बहुत से लोग यह सोचकर कि हम साधारण स्थान या छोटे पद पर हैं और श्रेष्ठ हैं, दबके रहते हैं । उन्हें उन स्वावलम्बी अदि-महात्माओं का ध्यान करना चाहिये जिन्होंने निर्जन जगहों में, फूस के भोपड़ों में रहकर अड़े-बड़े काम किये हैं । सेनापान से सन्त का आदर्श तो हमारे सामने ही है । मनुष्य जहाँ हो वहाँ से उन्नति कर सक्ता है । महात्मा गांधी ने

अपनी आत्म-कथा में लिखा है—“अनुभवों के आधार पर मेरा यह विश्वास बन गया है कि यदि नीयत साफ हो तो संकट के समय सेवक और साधन कहीं-न-कहीं से आ जुटते हैं।” एमर्सन ने भी एक स्थान पर कहा है कि “यदि एक आदमी भी अद्विग इच्छा-शक्ति के साथ किसी स्थल पर जम कर बैठ जाये और अपनी अन्तरात्मा के अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दे तो सारी दुनिया उसके पास आ सकती है।” मनुष्य जब सद्बुद्धि के साथ किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में जुटता है तो उसे शुभचिन्तकों की कमी नहीं रहती। लोक अपने-आप उसकी सहायता के लिये खड़ा हो जाता है।

कुलबल, मुद्रबल, प्राणबल, सौभाग्य, साधन, स्थान और मित्रबल आदि एक घंटा तक उसकी उन्नति में अवश्य सहायक होते हैं। इनकी सहायता से कष्टसाध्य कार्य भी सुसाध्य हो जाता है और मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। उदाहरणार्थ, धन की गरमी मनुष्य के तेज को बढ़ाती है—‘ऊर्मापि वित्तज्ञो बद्धि तेजो नयति देहिनाम्’—यंचतंत्र। इसी प्रकार मित्रों के बढ़ जाने पर बल बढ़ जाता है—‘मित्रसंग्रहणे बलं संपद्यते’—कौटिल्य। सौभाग्य से कितनी ही सुविधायें अनायास मिल जाती हैं। अच्छे स्थान और अनुकूल समय में कार्य करने से शीघ्र सफलता मिलती है। यह सब ठीक है। परन्तु यदि मनुष्य में कुछ अपनापन न हो तो उसके लिये ये सब कापुरुष के हाथ में छाल-तलवार के बराबर हैं। वह इनका सदुपयोग नहीं कर सकता। और यदि उसमें आत्मसामर्थ्य हो तो वह इनके अभाव में भी स्वावलम्बन-मात्र से अपने व्यवितत्व का निर्माण और समस्त शोषसम्पत्तियों का उपार्जन कर सकता है। मनुष्य स्वयं अपने को धर्मल्य बना सकता है। कौटिल्य ने सत्य ही कहा है कि पुरुष-रूपी रत्न का कोई मूल्य नहीं हो सकता—‘नास्त्यर्थः पुरुषरत्नस्य’। इसलिये हमें यह मानना चाहिये कि अपना सबसे बड़ा सहायक मनुष्य स्वयं है। अपने आत्मबल से वह आत्मोद्धार कर सकता है, और उसे करना भी चाहिये क्योंकि यही हरि-इच्छा है जिसकी पूर्ण करना मनुष्य का धर्म है।—

“उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥”

—गीता ।

अर्थात्—अपना उद्धार आप ही करे, अपने को गिरने न दे, क्योंकि
प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र या शत्रु है ।

महापि यत्तिष्ठ ने सत्य कहा है कि ‘मनुष्य जो कुछ कहों और कभी
प्राप्त करता है वह सब अपनी ही शक्ति के प्रयोग से प्राप्त करता है,
और किसी के द्वारा नहीं ।’—

“यद्यदासाद्यते किञ्चित्केनचित्स्वयंचिदेव” इति ।
स्वशक्तिसंप्रवृत्त्या तल्लभ्यते नान्यतः क्वचित् ॥”

—योगवासिष्ठ ।

स्वावलम्बन सर्वसिद्धिदायक है । जितने भी बड़े-बड़े विद्वान्, धनी,
नेता आज तक हुए हैं, वे सब स्वावलम्बी थे । एंपसन ने कहा है कि
स्वावलम्बी व्यक्ति मनुष्यों और देवताओं को भी अत्यधिक प्रिय है,
अर्थात् देवता और मनुष्य दोनों ऐसे व्यक्ति का स्वागत करते हैं, उससे
अभ्युदय की कामना करते हैं—“Welcome evermore to Gods and
men is the self-helping man”—Emerson.

‘कौन भाग्यशाली नर होगा, जग में उससे बढ़ के ।

परमोन्नति जो करे स्वनिर्मित सोपानों पर बढ़ के ॥”

—श्रंगराज ।

प्रत्येक व्यक्ति की सबसे अपनी आकांक्षाओं के अनुसंधान अपने जीवन
की टाँपने का प्रयत्न करना चाहिये । आत्मनिर्भर की पोढ़ी-बहुत
योग्यता सब में होनी है ।

३—अपनति का प्रधान कारण

परा पर प्रश्न उठ सकता है कि यदि स्वावलम्बन से ही प्रत्येक मनुष्य

महिमावान् हो सकता है, तो वह क्यों नहीं हो जाता । कौन ऐसा है जो अपनी उन्नति नहीं चाहता ? फिर भी लोग उन्नति क्यों नहीं करते ?

इसका सीधा उत्तर इस प्रश्न के रूप में दिया जा सकता है—यह अनुभवसिद्ध है कि नियमित आहार-विहार, व्यायाम से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, फिर भी अधिकतर लोग अस्वस्थ क्यों बने रहते हैं ? क्या कोई ऐसा है जो स्वस्थ रहना नहीं चाहता ? फिर भी लोग स्वस्थ क्यों नहीं होते ? आप यही कहेंगे कि प्रायः लोग अपनी संयमहीनता, आलस्य, असावधानी, अल्पज्ञता के कारण शरीर से अस्वस्थ रहते हैं । सम्पूर्ण जीवन के सम्बन्ध में भी यही सत्य है । जिस प्रकार स्वास्थ्य तो सभी चाहते हैं, परन्तु उसके लिए उचित प्रयत्न नहीं करते, उसी प्रकार आत्मोत्थान की लालसा सबके हृदय में होती है परन्तु वे आलस्य, अज्ञान अथवा निर्भनस्वित्ता के कारण उद्योग नहीं करते । मुख्यतः मनुष्य की व्यक्तिगत कुशलतायें ही उसकी उन्नति में बाधक होती हैं ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति जन्म से ही सर्वसमर्थ या पूर्णपुरुष उत्पन्न नहीं होता । जन्म लेते ही किसी शूरावीर या महापण्डित का बालक भी प्रौढ़ अथवा ज्ञानी नहीं बन जाता । पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा के अभाव में मनुष्य बयस्क होकर भी बालक-जैसा ही निर्बल और अज्ञानी बने रहता है । यदि वह अभ्यास न करे तो लिखना-पढ़ना क्या, मनुष्य की बोलो बोलना भी नहीं जान सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि मानव-मोनि में जन्म लेने मात्र से कोई समस्त मानव-मुलभ विभूतियों से सम्पन्न नहीं होता । एक दार्शनिक का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवनारम्भ वहीं से होता है जहाँ से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था । इसका अर्थ यह है कि जन्म से मनुष्य असमर्थ, अयोग्य और असभ्य ही होता है । जिन विशेषताओं के कारण वह शक्तिमान्, सुयोग्य और सत्पुरुष बनता है, उनका उपार्जन उसे स्वयं करना पड़ता है । राम और कृष्ण, यद्यपि भगवान् के अवतार माने जाते हैं, परन्तु उनके चरित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्हें भी आत्मपूर्णता के लिए साधना करनी पड़ी

थो । सुप्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात ने ठीक ही कहा है कि कुछ लोग जन्म से ही अधिक प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ लोग कम; परन्तु सबको समान रूप से अपने गुणों के विकास के लिए शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता होती है । जो विशेष प्रतिभा-सम्पन्न, अर्थात्, विलक्षण होते हैं उन्हें इनकी आवश्यकता और भी अधिक होती है, अन्यथा वे अपनी सहज शक्तियों का दुरुपयोग करके अपनी भयंकर हानि कर सकते हैं ।

संक्षेप में, हमें यही समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक प्राणी में उन्नति के लिए सब गुण बीज-रूप में रहते हैं । उनके विकास से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है और तभी जीवन में सफलता मिलती है । जो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक शक्तियों का विकास नहीं करता, अथवा यह कहिये कि जीवनदायिनी शक्तियों का सप्रह और सदुपयोग नहीं करता, उसका जीवन अपूर्ण और निष्फल हो जाता है । जीवन सब से बड़ी कला है । कोई भी कला सहजसाध्य नहीं होती । जीवन की कला में सफलता प्राप्त करना तो और भी कठिन है । विश्व-विख्यात कर्मयोगी हेनरी फोड ने अपनी आत्म कथा में लिखा है—*'It is failure that is easy. Success is always hard'*—असफल होना ही सहज है, सफलता तो सर्वद कष्टसाध्य है । फिसलना सहज है, चढ़ना कठिन । अवनति अपने-आप होने लगती है, उन्नति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अपने-आपको उठाना पड़ता है ।

इन बातों से यह स्पष्ट हो जायगा कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति या अवनति के लिये स्वयं उत्तरदायी है । सत कबीर ने ठीक ही कहा है—

“जिन दूँदा तिन पाइया, गहिरै पानी पैठ ।
मैं वपुरा बुडन डरा, रहा पिनारे घैठ ॥”

४—मनुष्य कैसे उन्नति कर सकता है ?

आत्मविश्वासः—आत्मपूर्णता और किसी भी महत्कार्य की सिद्धि के लिये पहली आवश्यकता यह है कि मनुष्य में आत्म-विश्वास हो। एमर्सन ने कहा है कि आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य (कारण) है—*'Self-trust is the first secret of success.'* अंगरेजी के प्रसिद्ध कवि टेनीसन ने भी एक स्थान पर कहा है—*'Self-reverence, Self-knowledge, Self-control, these three alone lead life to sovereign power.'* अर्थात् आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंयम केवल यही तीन जीवन को परम शक्ति-सम्पन्न बना देते हैं।

आत्मविश्वास का मुख्य उद्देश्य है आत्मशुद्धता का निराकरण। कबीरजी रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मत से आत्मदीनता के समान भयंकर और कुछ नहीं है—*'There is nothing as bad as the poverty of the spirit.'* मनुष्य जब अपने को अज्ञान-वश सुच्छ और नगण्य समझने लगता है, तब उसका सचमुच आत्मपतन हो जाता है। इसना एक सुन्दर दृष्टांत है।

किसी जंगल के पास एक किसान मजदूरों से अपना खेत कटवा रहा था। तीसरे पहर वह मजदूरों से बोला—भाइयो, जल्दी करो; सन्ध्या के पहले सारा काम समाप्त करना है; मुझे सिंह से भी उतना भय नहीं लगता जितना कि सन्ध्या से; वह अब दूर नहीं है।

पास के खेत में एक सिंह बैठा हुआ इसे सुन रहा था। उसने समझा कि सन्ध्या कोई महाबलवान् जीव है। उसके भयंकर स्वरूप की कल्पना करके यह अपनी ही दृष्टि में बहुत छोटा और निर्बल बन गया। किसान तो सायंकाल में मजदूरों के साथ चला गया। सिंह सन्ध्या के भय से वहीं दबका बैठा रहा। आधी रात होने पर खेत के पास कुछ लड़खड़ाहट सुनाई पड़ी। सिंह ने समझा कि सन्ध्या नाम का भयंकर जीव धा पहुँचा। वह हिस्ती की तरह दबक गया। इसने में किसी ने आकर उसे दो लठ्ठ

लगाये। वास्तव में वह एक घोड़ी या जो अपने गधे की खोज में यहां आया था। घोड़ी ने अंधेरी रात में उसी सिंह को गधा समझ कर बांध लिया। उसे वह घसीटता हुआ घर लाया और खूंटों से बांधकर स्वयं सोने चला गया। पहर रात रहे घोड़ी ने उस गधे पर कपड़ों का गद्दर ताव कर घाट की ओर हांक दिया। पीछे-पीछे वह चला, आगे-आगे उसका नया गधा—सिंह। गर्वभरित सिंह मार खाने के भय से जल्दी-जल्दी चलाता था, इससे घोड़ी थोड़ा पीछे छूट गया। उसी समय एक दूसरे सिंह ने अपने कुल-रत्न को गद्दर लावे, भुंह लटकाये जाते देखा। उसने पूछा—भाई, तुम गधा कय से और कैसे बन गये ?

गर्वभरित घोला—भैया, धीरे-धीरे बोलो। मेरे पीछे फोतवाल साहय चले आ रहे हैं। भागो, नहीं तो मुझे भी ये पकड़ लेंगे। इनका नाम सन्ध्या है। कल सोसरे पहर एक किसान अपने साथियों से कह रहा था कि यह सन्ध्या से जितना डरता है, उतना सिंह से भी नहीं। इसे चुनकर, सन्ध्या के भय से, मैं बकरी बना एक छेत में पड़ा रहा। आधी रात को इसने आकर पहले तो मुझे पीटा, और फिर बांध दिया। इसमें अपरम्पार शक्ति है। मैं अब इसी का बात हूँ।

स्वाधीन सिंह ने पढ़ा—मूर्ख, सन्ध्या नाम का कोई जीव तो होता नहीं; सन्ध्या तो अंधेरे को कहते हैं; किसान उससे इसलिये डरता है कि सन्ध्या होने से उसका काम बन्द हो जाता है। तू उससे क्यों डरता है ?

गर्वभरित घोला—अब मैं यहां नहीं रुकूंगा; देखो-देखो, मट्ठावाल पीछे-पीछे डण्डा लिये चला आ रहा है; तुम उसकी आंख के आगे मत पड़ना।

स्वाधीन सिंह ने देखा तो दुबला-पतला घोड़ी मन्द-मन्द गति से चला आ रहा था। उसने गर्वभरित से पढ़ा—रे अनाड़ी, तू तो अपने को भूल कर सचमुच गधा हो गया है। वह तो एक दुर्बल मनुष्य है। तू भय का भूत बनाकर उसी के आगे भुक् गया है। अपने रहस्य को पहचान, अपने दल का ध्यान कर, सिंह है तो सिंह या स्वभाव मत त्याग।

गर्वभसिंह ठमकता हुआ बोला—अब मैं एक शब्द भी बालूंगा तो सन्म्या ओ मेरी जोम खोंच लेंगे ।

स्वाधीन सिंह ने उसे धिक्कारते हुए कहा—तू इस बात को मत भूल कि तू सिंह है; गट्टर कैंककर बहाड़ता हुआ खड़ा तो हो जा; फिर देख क्या होता है । मैं तेरी सहायता के लिये खड़ा हूँ ।

गर्वभसिंह का स्वात्माभिमान जगा । वह गट्टर कैंककर गरजने लगा । धोयी ने ध्यान से देखा तो गर्व के स्थान पर सिंह बहाड़ रहा था । वह उलट्टे पाँव भगा । गर्वभसिंह का गधापन दूर हो गया । वह निर्भय होकर घन की ओर चला गया ।

मनुष्य जब अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है और बाहरी विवशताओं के कारण अपने को छोटा मान लेता है, तब उसकी दशा गर्वभसिंह जैसी हो जाती है । बहो मनुष्य जब स्वस्थ, सचेत होकर अपने सत्त्व-महत्त्व का अनुभव करने लगता है तब उसकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाती हैं । इसके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं । जयतक भारतीय जनता अपने को अंगरेजों से हीन समझती थी, उन्हें प्रभु और अपने को उनके हाथ की कठपुतली मानती थी, तबतक वह निर्जीव, पराधीन और मतमस्तक बनी हुई थी । गांधीजी के प्रभाव में उसी जनता का स्वात्माभिमान—आत्मविश्वास जब जागृत हो गया तो वह चेतन्य होकर स्वतंत्र और समर्थ होगई ।

महर्षि धत्तिष्ठ ने योगवासिष्ठ में सत्य ही कहा है कि—‘मैं केवल इतना ही हूँ’—इस भावना से विभु भी क्षुद्रता को प्राप्त होता है । मनुष्य तो मनोमय है । वह जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है—‘मानसं विद्धि मानवम्’—योगवासिष्ठ । अपने को मिट्टी का पुतला मानने से उसके जीवन में जड़ता आ जाती है । इसके विपरीत, अपने दिव्य रूप का ध्यान करने से स्वभाव और चरित्र में भी दिव्यता आजाती है । प्रत्येक मनुष्य की बनावट दो प्रकार की होती है—विष्य और पाषिष्य । प्रायः लोग

अपने जीवन के दुर्बल अंग का ही ध्यान रखते हैं और प्रबल पक्ष—दिम्पता—में विश्वास नहीं करते। यही आत्महीनता का कारण है। इससे मनुष्य में अपने सम्पूर्ण बल की स्वानुभूति नहीं होती और उसका मन याहुरी परिस्थितियों से परास्त, पराधीन हो जाता है। योगवासिष्ठ में कहा भी है कि 'मै यह नहीं हूँ'—इस संकल्प से मन बूढ़ यन्त्रन में पड़ जाता है—'नाहं ग्रहेति संकल्पात्सुदृढाद् बध्यते मनः।' अपने प्रति अविद्यास या मिथ्या विद्यास होने से मनुष्य की रहो-सहो शक्ति भी जाती रहती है। वह अपने को निस्तहाय और निर्बल मानने लगता है। 'जागत ही सोवत रहै तेहि को सफै जगई।'—कबीर। अपने ही को छोकर कोई क्या कामयेगा। आत्मसमर्पण करने वाला भी कहीं विजयी होता है ?

मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने छुत्र रूप को विशेष महत्त्व न देकर अपने विराट् रूप को देखे, अपने भीतर ग्रहशक्ति का अनुभव करे और उसमें विश्वास रखे। ईवी तत्त्व प्रत्येक जीवित प्राणी में होता है, अतएव सबको उसका अभिमान करने का अधिकार है। वेद का यह निर्णय है कि गोष्ठ में गायों की भाँति सब देवता इसी शरीर में निवास करते हैं—'सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवातते'—अथर्ववेद। अतएव कोई कारण नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने को नीच समझे। उसे अपने उस प्राण में विश्वास करना चाहिये जिसके लिये अनुभवी महर्षियों ने यह कहा है—

“प्राणस्येदं यशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् ।

मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥”

—प्रश्नोपनिषद् ।

अर्थात्—‘यह सब प्राण के यश में है और स्वयं में जो कुछ है वह भी, हे प्राण, तेरे यश में है। हे प्राण, माता के समान पुत्रों का पालन कर, हमें श्री एवं प्रज्ञा प्रदान कर ।’

प्राण की उपासना करना ही आत्मविद्या है। इसीसे मनुष्य की

मनस्विता उद्दीप्त होती है, अपने भीतर अतिरिक्त शक्ति की अनुभूति और कुछ करने की प्रेरणा होती है। उसी अवस्था में वह किसी भी कार्य में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर कह सकता है कि 'मेरे दाहिने हाथ में फर्म और सफलता बायें हाथ में हैं'—'कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः'—अथर्ववेद। उसी अवस्था में मनुष्य जिसे बाहर खोजता है, उसे अपने ही रूप में पा सकता है। सभी वह विषय परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका मेरी करिंली का यह उपदेश स्मरण रखना चाहिये—“भूतकाल और वर्तमान काल के महापुरुषों की शक्ति तुम्हारे अन्दर है—ऐसा जब तक तुम निश्चय न कर लो या ऐसी शक्ति का व्यावहारिक कार्यों में उपयोग न करने लग जाओ, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो।” किसी भी दशा में अपनी आत्मयंता का परित्याग न करने में ही व्यक्तित्व की सार्यकता है। साधारण परिस्थिति की अपेक्षा विषमतावस्था में उसकी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी अन्यकार में दीपक की।

ध्रुव संकल्पः—ऊपर हम कह चुके हैं कि मनुष्य मनोमय या भावमय है। वह जैसी इच्छा करता है, वैसे ही बन जाता है। पंचतंत्र में कहा है—‘यादृशी भाषना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।’ योगवासिष्ठ में भी महर्षि वसिष्ठ का मत है कि ‘आत्मा जैसी-जैसी भावना करती है, वह शीघ्र वसी हो हो जाती है और उसी प्रकार की शक्ति में पूर्ण हो जाती है’—

“यथैव भावयत्यात्मा सततं भविष्यति स्वयम्।

तथैवापूर्यते शक्त्या शीघ्रमेव महानपि॥”

—योगवासिष्ठ।

यही बात भागवत में और भी स्पष्ट ढंग से कही गई है—मनुष्य स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से जिस किसी में भी सम्पूर्ण रूप से अपने चित्त को लगा देता है, अन्त में वह तद्रूप हो जाता है—

“यत्र-यत्र मनो देही धारयेत्सकलं धिया ।
स्नेहाद् द्वेषाद्भयाद्वापि याति तत्तत्स्वरूपताम् ॥”

इस बात के लिए अधिक शास्त्रीय प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है । यह सर्वथा सत्य है कि पुरुष श्रद्धामय है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, उसका व्यक्तित्व घंसा हो हो जाता है—‘श्रद्धामयोऽयं पुरुषो’ यो यच्छ्रद्धः स एव स’—गीता ।

चरित्र-निर्माण के लिए अपना एक ध्येय निश्चित करके अपनी विचारधारा को उसी में केन्द्रित करना आवश्यक है । विचारों में अनिश्चितता होने से मनुष्य का जीवन अस्तव्यस्त और व्यक्तित्व ध्वनाचूर हो जाता है । भावनाओं का अन्तर्बन्ध उसे असयत और लक्ष्यहीन बना देता है । यह इसका निर्णय हो नहीं कर पाता कि क्या करे, क्या न करे; परिमाणित कुछ भी नहीं कर पाता । जीवन का एक सिद्धान्त, एक साध्य धियम होना चाहिये और उसके प्रति प्रबल इच्छा, अनुराग, लगन—तभी सिद्धि मिलती है । फ्रान्स के महामान्य लेखक विक्टर ह्यूगो का कथन है कि साधारणतया लोगो में शक्ति का नहीं, वस्तुतः सकल्प का अभाव होता है, जिसके कारण वे कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते—“People do not lack strength, they lack will” लगन के बिना तो साधारण काम भी ठीक से नहीं होता । लगन के साथ जुड़ने से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं, उनमें रस मिलने लगता है क्योंकि मनुष्य तद्रूप, तन्मय हो जाता है, उसमें उसकी सम्पूर्ण जीवनी शक्ति लग जाती है । अंग्रेजी के प्रचण्ड लेखक कार्लाइल ने लिखा है कि ‘कमज़ोर-से कमज़ोर आदमी भी अपनी शक्ति को एक लक्ष्य पर लगाकर कुछ-न-कुछ कर दिखायेगा, पर ताकतवर-से-ताकतवर आदमी अपनी शक्ति को छिन्न भिन्न करके कुछ भी न कर सकेगा ।’ इन बातों से भावनाओं के केन्द्रीकरण का महत्त्व स्पष्ट हो जायगा । विश्वशीलता से कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता । सकल्प सृष्टि के मूल में है, वह जीवन-तत्त्व है, कर्म का कारण है । सकल्प करके ही

ईश्वर विश्व-रचना में प्रवृत्त हुआ था। मनुष्य के लिए भी यही आदर्श अनुकरणीय है। इससे जीवन में एक अलौकिक स्फूर्ति भर जाती है, प्राण तरंगित होने लगता है। नेपोलियन का परमप्रिय सिद्धान्त यह था—‘The truest wisdom is a resolute determination.’ अर्थात्—बुद्धि निश्चय—ध्रुव संकल्प हो सच्ची बुद्धिमानी है। उसकी सफलता का प्रधान कारण यह था कि एक बार किसी कार्य के विषय में संकल्प करके फिर तन-मन-धन से उसमें जुट जाता था।

प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसे जो कुछ करना है, इसी शरीर से करना है—‘न शरीरं पुनः पुनः।’ और ‘अवकी चङ्गी कमान को जानें फिरि कब चङ्’—पृथ्वीराज रसो। आज जो भुयोग हमें प्राप्त है, वह कल रहे या नहीं। इसलिए इस जीवन का, इस शरीर का सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है। यह तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने कर्त्तव्य का ऐसा निश्चय करले कि मैं होरे-जैसे जीवन को कौड़ी के मोल नहीं जाने दूंगा; जिस स्थिति में हूं, उसी अच्छी स्थिति में रहूंगा; कोई-न-कोई महत्त्वपूर्ण कार्य कहेगा; जो करना है उसके लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कहेगा और उसकी सिद्धि के लिये अपना सर्वस्व लगा दूंगा। जीवन का यही मूल संकल्प होना चाहिये—‘देहं या पातयेत् अर्थं वा साधयेत्।’ ध्रुव संकल्प का यही प्रयोजन है।

शक्ति-संपादन :—संकल्प या इच्छा मात्र से ही कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्रिया के लिये शक्ति चाहिये। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि शिव यदि शक्ति से युक्त हों, तभी समर्थ होते हैं; ऐसा न हो तो ये हिलने-डुलने में भी असमर्थ हो जायेंगे—

“शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं।

न चेदेवं देवो न खलु तुशलः स्पन्दितुमपि ॥”

—मौन्दर्यलक्ष्मी।

मनुष्य के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। सदावत होकर ही वह सब-

कुछ कर सकता है। बग ओपन्यासिक ब्रह्मचन्द्र चॅटर्जी ने अपने एक निबन्ध में लिखा है—“लोहे का औजार बनने पर उसके द्वारा पत्थर तक तोड़ा जा सकता है, किन्तु लोहेमात्र में तो यह गुण नहीं है। लोहे को अनेक प्रकार की सामग्रियों से प्रस्तुत, गठित और तेज करना पड़ता है, तब लोहा इस्पात होकर काटता है। ऐसे ही मनुष्य को प्रस्तुत, उत्तेजित और शिक्षित करना पड़ता है, तब उसके द्वारा कार्य होता है।” अंगरेजी में एक कहावत है—“First deserve and then desire” अर्थात्, किसी वस्तु की कामना करने के पूर्व उसके लिये उपयुक्त—सुयोग्य, सुपात्र—बनो। हर प्रकार की योग्यता शक्ति से ही प्राप्त होती है। सबलता ही सजीवता है और दुर्बलता निर्जीवता। जीवन वा एक भी अंग शक्तिहीन होने से निर्यत हो जाता है। अतएव सर्वांगीण उन्नति के लिये मनुष्य को सब प्रकार की शक्तियों का आवश्यकतानुसार संप्रह करना चाहिये।

मनुष्य का प्रधान बल क्या है? शारीरिक बल उसका मुख्य बल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने शरीर से बड़ा है। शरीर से कोई कितना बड़ा होगा? पद्मपुराण में टीक ही कहा है कि कोई समस्त भूमण्डल का राजा ही क्यों न हो, एक खाट के तल की भूमि ही उसके उपयोग में आती है—“सर्वभौमोऽपि भवति तट्पामात्रपरिग्रहः।” शारीरिक बल से मनुष्य कितना काम करेगा? प्राधुनिक वैज्ञानिकों के मन से उसकी शारीरिक श्रिया-शक्ति केवल $\frac{1}{10}$ अक्षयशक्ति (हार्ग-शायर) के बराबर है। वह बी हार्ग-शायर के इजिन के इतना भी तो काम नहीं कर सकता। शरीर से यह कौन-सा पुरुषार्थ सिद्ध कर सेंगा? अधिष्ठा-अधिप पुत्र उत्पन्न कर सेंगा। बाहुबल की अपेक्षा बुद्धिबल की श्रेष्ठता सर्वस्योक्त है। बुद्धि से जो हो सकता है, वह शारीरिक शक्ति प्रयोग से नहीं होता। अंगरेजी में एक कहावा है—“Thoughts are mightier than strength of hand” अर्थात् वाट्मन की अपेक्षा विचार-बल अधिष्ठ प्रभावशाली होता है। ऐसी ही एक और सोरीति है—“A good head has one hundred hands” इतना भी भाषाएं यह है कि एक अच्छे

मस्तिष्क से ती हाथों का काम हो सकता है, अथवा एक बुद्धिमान् सी आदमियों से काम ले सकता है ।

इन बातों पर ध्यान देने से हमें मानना पड़ता है कि शारीरिक बल ही मनुष्य का सर्वस्व नहीं है । उससे सम्पूर्ण जीवन का विकास नहीं हो सकता । मानवीय शक्तियों का विकास बाहर नहीं, भीतर होता है । उसकी बाहर की शक्तें भी उतना नहीं देखतीं, जितना भीतर की । वह मुख्यतया एक आध्यात्मिक जीव है । उसके जीवन का आध्यात्मिक पक्ष प्रबल और भौतिक या व्यावहारिक पक्ष निर्बल होता है । वह शरीर से नहीं, आत्मा से महान् होता है । उसके व्यक्तित्व की जन्मभूमि आत्मा है । उसी को व्यावहारिक भाषा में चाहे हृदय कह लीजिये, अथवा प्राण । उसी की प्रबलता से जीवन प्रबल होता है । केन्द्र की दृढ़ता से जीवन के सभी प्रान्त सुव्यवस्थित हो जाते हैं । जमे हुये प्राण को कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती । एक तत्त्वदर्शी विद्वान् का कथन है—‘समस्त संसार के अन्धकार में इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक मोमबत्ती के प्रकाश को भी बुझा सके ।’ एक आत्मवीर सहस्रों विरोधियों का सामना कर सकता है । आज से बहुत पहले राजा बिश्वामित्र ने तपस्वी वसिष्ठ से पराजित हो कर कहा था—‘मिथिलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलम् धलम्’—रामायण । गांधी से परास्त होकर अंगरेजों की आत्मा भी पड़ी कहती होगी । यह ब्रह्मतेज का बल ही मनुष्य का आत्मिक बल है । इसकी सहायता से वह जो कर सकता है, वह ऐटम बम से भी सभब नहीं है । आत्मिक बल के प्रभाव से ही साधारण व्यक्ति असाधारण हो जाता है ।

आत्मिक बल कैसे बढ़ना है ?—आत्मिक बल दैनिक पीने से अथवा किसी भी कृत्रिम उपाय से नहीं बढ़ता । आत्मविश्वास और संकल्प से उसकी वृद्धि होती है, यह हम ऊपर लिख चुके हैं । स्वाभाविक शक्तियों के विकास के सम्बन्ध में कुछ अन्य उपयोगी बातों पर भी ध्यान देना चाहिये । जिन उपायों से मनुष्य जीवन-शक्ति का उपार्जन, सच्चा स्वास्थ्य-लाभ कर सकता है, उन पर विचार कीजिये ।

(क) अन्तर्ज्ञान—अन्तर्ज्ञान या आत्मज्ञान का सरल अर्थ है अपनी को पहचानना; अपनी मनुष्यता, विलक्षणता, पूर्णता-अपूर्णता को जानना । स्थानाभाव से इस विषय में यहाँ अधिक न लिखकर, हमें केवल यह देखना है कि आत्मज्ञान से क्यों और कैसे आत्मबल बढ़ता है । पहली बात तो यह है कि जबतक कोई किसी वस्तु के यथार्थ रूप को नहीं पहचानता तबतक वह उसके लाभ से तो घञ्चित रहता ही है, उससे शंकित भी रहता है । पुरखे यदि घर में धम गड़ जायें और हमें पता न हो तो हम उस गुप्त धन का लाभ नहीं उठा सकते । जीवन में जो ईवी सत्त्व है, उससे अपरिचित रहने में भी ऐसा ही होता है । अपनी सवृत्तियों को जानने का अर्थ है, उन्हें जगा लेना, पकड़ लेना । इससे आत्मिक शान्ति का अनुभव और जीवन के सत्य का ज्ञान होता है । वास्तविकता का ज्ञान होने से आत्म-सृष्टि के साथ आत्म-स्फूर्ति का भी अनुभव होता है । बुद्धि सत्य की ओर स्वभाव से ही आकर्षित होती है—‘तत्त्वपक्षपातो हि धियां स्वभावः ।’ भ्रम-संदेह-आशंका से असन्तोष के परिणाम-स्वरूप आत्मबल क्षीण हो जाता है । अतएव यह स्पष्ट है कि तत्त्वज्ञान आत्मिक स्वस्थता के लिये आवश्यक है ।

आत्मज्ञान की उपयोगिता पर एक दृष्टि से और विचार कीजिये । मनुष्य के अन्तःकरण में आत्मा के कई जन्मों का ज्ञान और विशेष गुण संचित रहते हैं । आत्मज्ञान से ये सुलभ हो जाते हैं । जिते हम प्रतिभा कहते हैं, वह वास्तव में पूर्वजन्मों का अनुभव-प्रकाश ही है । बहुत से लोग साधारण प्रमाण से ही किसी विषय के विशेषज्ञ हो जाते हैं । इसका रहस्य यही है कि आत्मा उस विषय से पहले ही परिचित रहती है; पूर्व-जन्म के सत्कार उसके साथ रहते हैं । ऊपर ध्यान देते ही ज्ञान का स्रोत खुल जाता है । मनन करने से कितने ही उच्च विचार अपने-आप प्रकट हो जाने हैं । यह अनुभव-सिद्ध है । पूर्व-प्रज्ञा का एक सुन्दर उदाहरण महाभारत से दिया जा सकता है । महाभारत में लिखा है कि जिस समय भीष्म भगवान् परशुराम के बाणों से अत-विक्षत होकर पड़े थे, उस समय

आठ ब्राह्मणों ने उन्हें स्वप्न में प्रस्वाप अस्त्र देकर कहा—इसका प्रयोग करना कोई नहीं जानता; तुम इसका प्रयोग-विज्ञान रहा मैं स्वतः जान लीगे क्योंकि तुम्हें पूर्व-जन्म में इसके प्रयोग का ज्ञान था—

“इदमस्त्रं सुदयितं प्रत्यभिज्ञास्यते भवान् ।
विदितं हि तवाऽप्येतत्पूर्वस्मिन्देहधारणे ॥”

—उद्योगरय ।

बुद्धि और मन को आत्मा की ओर ले जाने से अपनी विशेषताओं का पता सहज में लग जाता है । पूछने पर हृदय मनुष्य को स्वयं कर्तव्य-कर्म की बातें बता देता है । हृदय का निर्णय प्रायः ठीक होता है क्योंकि उसे कई युगों का अनुभव रहता है । अतएव मनुष्यमात्र के लिये आत्मज्ञानी होना आवश्यक है ।

(क) आत्मसंस्कार—आत्मिक बल बढ़ाने का द्वारा उपाय है आत्मसंस्कार । विकारप्रस्त चित्त उसी प्रकार बलवान् नहीं हो सकता जैसे ध्याधिप्रस्त शरीर । आत्मोत्कर्ष के लिये आत्म-नाशक मनोव्याधियों से मुक्त होना आवश्यक है । आत्मा का पोषण सद्भावनाओं से ही होता है । श्रद्धा, विद्या, सत्य, न्याय, प्रेम, उदारता, धैर्य, भाषा, उत्साह, दया, कष्टता, स्वाग और निर्भीकता आदि हृदय की सहज सद्भूतिमां हैं । इनके द्वारा संस्कारित हृदय ही प्रसन्न और प्रबल होता है । सुसंस्कृत चित्त के ये स्वाभाविक सद्गुण हैं । गुणों से गुणित होने पर ही आत्मा का प्रभाव बढ़ता है । भागवत में कहा है—‘स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः ।’ भयान् सात्त्विक गुणों का विकास ही मनुष्य के लिये स्वर्ग है—ऐश्वर्यप्रद है ।

सात्त्विक गुणों की सम्पन्नता ही महापुरुषों के चवतारी होने का प्रमाण है । भगवान् कृष्ण ने कहा है कि ऐसे महापुरुष ही परमर्ष देव और धान्यव हैं, तथा ऐसे पुरुष ही मेरी आत्मा और मेरे रूप हैं—‘देवता यान्यथाः सन्तः सन्त आत्माऽहमेव च ।’

सात्त्विक गुणों के सम्बन्ध में यहाँ विशेष रूप से कुछ लिखना संभव नहीं है। दो-चार सद्गुणों के सम्बन्ध में कुछ संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा। इससे विदित हो जाएगा कि फल प्रकार इनके विपास से जीवन प्रभावशाली बन जाता है।

सत्य :—सत्य के विषय में कहा है कि सत्य सौ गुणों से भी श्रेष्ठ है—‘सत्यं पुत्रसताद्वरम् ।’ सत्य ही धर्म-सर्वस्व, जीवनाधार है। सत्य ही सत्य का सत्य है, निराल का बल और प्राण-प्रतिष्ठापक है। सत्य से ही क्रिया सफल होती है। महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है—‘सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाभ्यस्त्यम् ।’ लोक में सत्य की ही जीत होती है—‘सत्यमेव जयते ।’ सत्य से ही विश्वास उत्पन्न होता है, उसी से लोक-व्यवहार चलता है, नैतिकता की प्रतिष्ठा होती है। सत्य के अनुशीलन से मनुष्य की महिमा बढ़ जाती है, इसमें सन्देह नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने से लोक-प्रवृत्ति स्वतः मनुष्य के अनुबल होकर उसकी सहायता करने लगती है। सत्याधारी कभी झकेला नहीं रहता। राम जब भस्मे से सत्य का महारा सेवार संका-विजय के लिये चले तो हवा भी उनके अनुबल हो गई; पत्थर पानी पर तैरने लगे; अगली जीयजन्तु—गुड़, बानर, भालू—भी उनकी सहायता के लिये स्वेच्छया बटिबट हो गये; छोटी-छोटी विड़ियाँ, गिलहरियाँ आदि मूल में लुण और मिट्टी के टुकड़े लेकर समुद्र पाटने के लिये दौड़ पड़ीं। सत्य के उपासक गाँधी का ऐसा ही प्रभाव हम देख चुके हैं। सत्य ही तो सदाचार का मूल है और सदाचार जीवन का मंगलाधार है। आत्मा की रक्षा सत्य से ही होती है।

अहिंसा और प्रेम :—अहिंसा से शास्त्र जीवों में प्रेम होता है। महर्षि वर्नाना का मत है—‘अहिंसाप्रतिष्ठायां सगन्धियों सर्वभूतेषु परित्यागः ।’ अनुराग और धारयण की यही जानी है। यह स्मरण रखना चाहिये कि जीवों की उत्पत्ति ही प्रेम में हुई है। यह सद्योजर और जीयजदायक सत्य है। प्रेम ने महदयता और तर्जिबता का विदाम प्रोवा स्वाभाविक है। उसी ने निद्रता में अनिद्रता, घनेका में भी एका की सृष्टि होगी है,

चहूँत से हृदय परस्पर मिलकर एक हो जाने हैं। प्रेम, वास्तव में, हृदय का अत्यन्त बलवर्धक रसायन है।

त्याग और सेवा :—त्याग और सेवा की भावनायें मनुष्य में एक अलौकिक बल और प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। संभवतः इसका कारण यह है कि इनके द्वारा मनुष्य अपने को सर्वसाधारण का एक अंग बना कर बहुसंख्यक प्राणियों का सामूहिक बल प्राप्त कर लेता है। उसकी ओर लोक की सद्भावनायें, शक्ति की तरंगें केन्द्रित हो जाती हैं। एक सत्पुरुष के आशीर्वाद, शुभकामना से साधारण व्यक्ति का भी हर्षोत्साह दूना हो जाता है। इसका अनुभवं सभी करते हैं। अतएव जिसकी ओर हजार-बस हजार की सद्भावनायें केन्द्रित हों उसका प्रभाव हजार-बस हजार गुना बढ़ जाय तो आश्चर्य की बात नहीं है। यह स्वाभाविक है क्योंकि विचार-तरंगें एक भस्तिष्क से दूसरे भस्तिष्क में चुपचाप पहुँच जाती हैं। त्याग और सेवा से लोक का अनुग्रह प्राप्त होता है और उससे मनुष्य का आत्मबल, व्यक्तित्व का आकर्षण और प्रभाव बढ़ जाता है। जिसे हम मनुष्य का पुण्यबल कहते हैं, वह त्याग और सेवा का ही फल है।

आशा, उत्साह, साहस, धैर्य :—आशा भी आत्मा का सजातीय तत्त्व है; वह सुप्तावस्था में, अथवा जागृतावस्था में जीवन के अन्तिम क्षण तक साथ रहती है। बलवती आशा से हृदय भी बलवान् होता है। अंगरेज कवि टेनीसन ने एक स्थान पर आशा की प्रशंसा करते हुये कहा है—“The mighty hopes that make us men.” अर्थात्—ये बलवान् आशाएँ जो हमें पुरुषार्थ प्रदान करती हैं...। आशा से पीछे उदीप्त होता है, कुछ करने का उत्साह होता है। सुप्रसिद्ध शास्त्रालय विचारक राफ याल्डोटाइन ने लिखा है कि आशा और निराशा से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति का जीवन शक्ति-सम्पन्न है या शक्तिहीन, यह सफल होगा या विफल। आशावान् प्राणी प्रत्येक वस्तु का यथानिश्चय रूप देखता है, उसकी पूर्णता में विश्वास रखता है। निराशावादी जमी की एकांगी दृष्टिदृष्टि से तन्त्रित रूप में देखता है। आशावादी बुद्धि से विचार करता

है, उसी के प्रकाश में आगे बढ़ता है। निराशावादी जड़ता के अन्धकार में ठोकरें खाता है। आशावान्त ऊंचे उठता है; उसमें ऐश्वर्यप्राप्ति का उत्साह रहता है; वह अपने ससार को सुखमय, शान्तिमय एवं स्वर्गीय बनाने की चेष्टा करता है। 'निराशावादा स्वयं नरककुंड में गिरकर दूसरों को भी उसी में डूबने के लिये घसीटता है।

आशा में सबमुच मनुष्य का प्राण रहता है। एक छोटी-सी आशा भी जीवन को जगा रखती है। निराश होने पर मनुष्य का आत्मबल क्षीय हो जाता है। महापि वाल्मीकि के मत से हताश न होना ही सफलता का मूल है और यही परम सुख है—'अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्'।—सुन्दरकाण्ड। जातक में भी कहाँ है—'आसितेयेव पुरिसो न निबिन्वेय्य पंडितो'—पुरुष आशा सगा रखे, बुद्धिमान् निराश न हो। जर्मन कविसम्राट् गेटे का भी कहना है कि हताश होने की अपेक्षा सभी बातों में आशायुक्त रहना बेहतर है—'In all things it is better to hope than to despair.' इसी महाकवि के मत से आशा दुःख-पीड़ित व्यक्ति की दूसरी आत्मा है—'Hope is second soul to unhappy' इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध राजतत्त्ववेत्ता यर्क का ध्येय-वाक्य यही था कि कभी हताश न हो, लेकिन यदि कभी निराशा का अवसर आवे तो निराशा में भी आशा के साथ काम करते जाओ—“Never despair. But if you do, work on in despair.”

आशा से ही उत्साह बना रहता है और उत्साह से जीवन की शक्ति अधिवाधिक सक्रिय होती है। इसीलिये कहा गया है कि उत्साही हृदय कभी युद्ध नहीं होता और उत्साही के लिये कुछ भी दुष्पर नहीं है। पृथ्वायस्या में भी जो उत्साही बने रहते हैं वे निरसाही युषकों की अपेक्षा अधिक शान्त और पुरुषार्थी होते हैं। जो काम उत्साह से किया जाता है उसमें आत्मबल का अप्रम्य नहीं होता, चित्त की स्फूर्ति मिलती है। इसी से सम्मना चाहिये कि उसमें शक्ति को धारण करने का गुण है।

उत्साह से सहसा बढ़ना है। साहस के बिना कोई महत्पूर्ण कार्य

नहीं हो सकता। साहसी ही जीवन में आगे बढ़ता है। शौर्य, पराक्रम और विजय का वह मुख्य साधन है। प्रगल्भता न होने से मनुष्य के स्वभाव में क्लृप्तता आ जाती है। अतएव हमें मानना चाहिये कि वह निश्चय ही आत्मबलवर्द्धक है।

धैर्य भी बलवान् हृदय का एक प्रधान गुण है। महाभारत में कहा है कि धैर्य से 'मनुष्य द्वितीय साथी से युक्त होता है—'धृत्या द्वितीयवान् भवति।' महात्मा ईसा ने भी कहा है—'तुम्हारे धैर्य में ही तुम्हारे प्राण रहते हैं।' धीरता में प्राण सचमुच निबल हो जाता है, हृदय घड़कता है, मनुष्य ऊँचने-उतराने लगता है। धैर्य धारण करने से हृदय दृढ़ बना रहता है, घोर संकट में भी विचलित नहीं होता। धीरता से धीरे-धीरे जीवन में शक्ति धारित होती है।

(ग) संयम, सदाचार, स्वास्थ्य—मानवीय शक्तियों का संगठन, नियन्त्रण और सदुपयोग संयम और सदाचार से ही हो सकता है। सुप्रसिद्ध औपन्यासिक श्री. प्रेमचन्द ने सन् १९३२ में अपने एक भाषण में कहा था—“सदाचार का उद्देश्य केवल संयम है, संयम में शक्ति है और शक्ति ही आनन्द की बुनियाद है... जो स्वयं संयमहीन है, वह शक्तिहीन भी होगा और शक्तिहीन आदमी न आनन्द का अनुभव कर सकता है, न उसकी कल्पना कर सकता है।”

संयम क्या है? संयम का सीधा अर्थ है—आत्मनिग्रह। प्रकृति में सब-कुछ नियमबद्ध है, अतएव मानव-जीवन को भी नियमित, मर्यादित होना चाहिये; तभी वह स्वस्थ और चैतन्य रह सकता है। अनियन्त्रित जीवन में स्वाभाविक शक्तियों की स्थापना नहीं हो सकती। मनुष्य जब अपनी इन्द्रियों को अपने अधिकार में रखता है, अर्थात् जब उसका भौतिक जीवन उसके आध्यात्मिक जीवन के नियन्त्रण में रहता है, तभी वह स्थायी और शक्तिमान् होता है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने को अपने अनुशासन में रख सकता है—
 'Most powerful is he who has himself in his power.'—Seneca.

समय से ही आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल बढ़ होते हैं; अन्तर्बुद्धि मिटता है, मनोवेग और वासनाश्रा का दमन होता है और चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रचित्तता में अदभुत शक्ति होती है।

समय और सदाचार ब्रह्मचर्य से सिद्ध होते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा से जो परिचित ह, वे समय-सदाचार के महत्व को समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ तो बहुत व्यापक है, परन्तु जिस अर्थ में वह व्यवहृत होता है उसी पर ध्यान दीजिए। एक विद्वान् का कथन है कि जीवन शक्ति को शरीर में धारण करने की क्षमता ही ब्रह्मचर्य है। स्पष्ट शब्दों में उसे वीर्य-सरसण कह लीजिये। उसी को शरीर में पचाना, अपव्यय से बचाना ब्रह्मचर्य है। वीर्य ही जीवन का सार है, उसकी उत्पत्ति का कारण है, ओज-तेज—प्रभाव का उत्पादक है। वीर्य से ही शौर्य-वराक्रम सिद्ध होते हैं। अतएव उसका संरक्षण और संचयन आवश्यक है। यही तो जीवन का बीज है। अमेरिकन श्रद्धा विचारों ने ठीक ही कहा है कि "ब्रह्मचर्य जीवन-वृक्ष का पुष्प है और प्रतिभा, पवित्रता, धीरता आदि उसके कतिपय फल हैं।" व्यासजी ने ब्रह्मचर्य को ही अमृत कहा है—'अमृत ब्रह्मचर्यम्'—महाभारत। मनुष्य ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म-तेज—आध्यात्मिक तेजस्विता प्राप्त कर सकता है।

आत्मपूर्णता के लिए समय, सदाचार—ब्रह्मचर्य की कितनी आवश्यकता होती है, इसे हम महापुरुषों के चरित्र से जान सकते हैं। जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं वह समय, सदाचार और ब्रह्मचर्य से ही उपलब्ध होता है। समय में स्वास्थ्य रहता है और स्वास्थ्य में जीवन। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य इन्हीं उपायों से सुलभ है। इनके द्वारा आत्मनिष्ठ के प्रतिरिक्त मनुष्य को नैतिक शक्ति भी मिलती है। और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि नैतिक बल मनुष्य का उद्भूत बड़ा धरा है। उससे मनुष्य का प्रभाव अतनुणित हो जाता है।

(घ) तपस्या और अभ्यास —आत्मशक्ति का पूर्ण विकास तपस्या से होता है। मनु महाराज ने लिखा है कि देवता और मनुष्य के समस्त

सुख तपोमूलक है—‘तपोमूतमिदं सर्वं देवमानुषकं सुखम् ।’—

“यद् दुष्करं यद् दुरापं, यद् दुर्गं यच्च दुस्तरम् ।

सर्वं तत् तपसा साध्यं, तपो हि दुरतिक्रमम् ॥”

—मनुस्मृति ।

तप से कोई सुख, कोई सिद्धि, कोई पद, भय-व्यंभय दुर्लभ नहीं है । ऋषि-मुनियों ने जो अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थीं, उनके पीछे उनकी तपस्या थी । प्राचीन तत्वज्ञों का कथन है कि ईश्वर ने पहले तपस्या की, उसने तपस्या करके समस्त सृष्टि की रचना की ।—“स तपोऽस्तप्यत स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमसृजत ।”—तैत्तिरीय उपनिषद् । तपस्या जीवन के मूल में है । जीवन की वृद्धि, मनोरथों की सिद्धि और सर्वसमृद्धि की उप-लब्धि उसी के द्वारा सम्भव है । तपस्या करना मनुष्यमात्र का धर्म है । परलोक के लिये नहीं, इसी लोक के लिये उसकी आवश्यकता होती है । वह नित्य के उपयोग की वस्तु है । पतझड़ के बाद धत्तन की भाँति तप के बाद ही सिद्धि मिलती है ।

तपस्या क्या है ? तपस्या का सरल अर्थ है संयम के साथ कष्ट भोगना ; सद्बुद्देश्य की सिद्धि के लिये सात्त्विक भ्रम, साधना, अभ्यास, योग, मनोयोग, व्यायाम । उसका उद्देश्य आँख मूंद कर बैठना, राम-राम जपना अथवा हठयोग के चमत्कार दिखाना नहीं है । वह किस प्रकार शक्ति-वायिनी होती है, इस पर संक्षेप में विचार कीजिये ।

शारीरिक व्यायाम से शरीर को कष्ट अवश्य होता है, परन्तु उसी के द्वारा शरीर सुगठित एवं पुष्ट होता है । श्रंग-श्रंग की शक्तियों का उद्दीपन उसी से होता है । सम्पूर्ण जीवन का भी यही हाल है । सात्त्विक परिश्रम से कष्ट भोग कर आत्मा की सद्बुक्तियाँ पुष्ट और प्रबल हो जाती हैं । कष्ट भोगे बिना कोई कर्मठ नहीं बनता । उसके बिना जीवन में प्रौढ़ता, परिपक्वता नहीं आती । तपस्या एक प्रकार का अभ्यास है ।

अभ्यास से मनुष्य की कोई शक्ति क्षीण नहीं होती, उल्टे बढ़ जाती

ज्ञान-प्रकाश वही ग्रहण करती है। उसी में मिथ्या धारणायें नष्ट होती हैं। उसी की सहायता से मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त होता है।

लोक में बुद्धिमान् ही समर्थ माना जाता है। महाभारत में कहा है कि बुद्धिमान् की छोटी हुई बुद्धि राजा के साथ राज्य सफ का नाश कर देती है—‘बुद्धिर्युद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद्राष्ट्रं सराजकम्।’ ससार में ईश्वरीय सृष्टि के प्रतिरिपत हम जो-कुछ देखते हैं, वह मनुष्य की बुद्धि का ही घमत्कार है। बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कार केवल बुद्धि के कौतुक हैं। वास्तव में, मनुष्य बुद्धियल से ही रचनात्मक कार्य कर सकता है। ‘जहा सुमति तर्हे सम्पति नाना’—तुलसी। शुक्राचार्य ने बुद्धि की उपयोगिता को लक्ष्य करके कहा है कि यह जगत्प्रसिद्ध है कि जल से अग्नि शान्त हो जाती है, किन्तु यदि उपाय किया जाय तो अग्नि ही जल को सोख लेती है—

“लोकप्रसिद्धमेवैतद्वारि वह्नेर्नियामकम् ।

उपायोपगृहीतेन तेनैतत्परिशोष्यते ॥”

—शुक्नीति ।

महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की बुद्धिशूर धाएक्य की भाँति युक्तियल के आशय से सामर्थ्यवान् होने का स्वल्प करना चाहिये। ‘मुद्राराक्षस’ में लिखा है कि जिस समय सोगो के मुल से चाएक्य ने सुना कि कई प्रभाव-शाली व्यक्ति उसका साथ छोड़कर उसके विपक्षियों से मिल गये हैं, उस समय उरा बुद्धिमत् ने स्वाभिमानपूर्वक कहा—जो चले गये हैं, वे तो चले ही गये हैं, जो शेष हैं, वे भी जाना चाहें तो चले जायें, नन्द-वश की विनाश करने में अपने पराक्रम की महिमा दिखाने वाली और काय सिद्ध करने में सँजड़ों सेनाप्रा से अधिक बलवती केवल एक मेरी बुद्धि मेरे साथ रहे—

“एका केवलमर्थसाधनविधौ सेना शतेभ्योऽधिका ।

मन्त्रेन्मूलनदृष्टीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥”

आत्मनिर्माण के लिये मनुष्य को स्वतंत्र बुद्धिबल का विकास और उसका सदुपयोग करना चाहिये। बुद्धि द्वारा साधारण वस्तु से भी असाधारण काम किया जा सकता है। वह चिन्तन, स्वाध्याय, विद्याभ्यास, अनुभव से बढ़ती है। जो जितना बुद्धिमान्, विचारवान्, प्रगल्भ होता है, वह उतना ही महान् होता है। कुशाग्रता, प्रत्युत्पन्नमतिता, मोक्षिकता से मनुष्य की विलक्षणता सिद्ध होनी है।

बुद्धि को संयत और समीप बनाने का एक उत्तम उपाय है उसको हृदय से संयुक्त रखना। हृदय से संयुक्त रखने का एक अर्थ है। सबिवेक मनन। दूसरा अर्थ है उसे धर्म—सद्गुणगणों के समूह—से संयुक्त रखना। वेदान्ती विद्वान् बुद्धि को अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं। उनके मत से वह नामा विषयों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है; किन्तु अनेकरूपा होने पर भी वह धर्म के संयोग से एकरूपा ही रहती है। जो इस सत्त्वाय को जानता है, वह कभी कष्ट में नहीं पड़ता। कर्तव्य-निश्चय इसी प्रकार होता है। इसी उपाय से वह ठिकाने रहती है।

इन शक्तियों के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार के बल हैं जो मनुष्य के चरित्र-निर्माण में सहायक होते हैं; जैसे—मित्र-बल, द्रव्य-बल, स्थान-बल, कुल-बल, जाति-बल, लोक-बल और समय-बल आदि। स्थानाभाव से इनके सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि यथासंभव सब प्रकार की शक्तियों का संग्रह करना चाहिये। ऊपर यथास्थान कुछ बातों का निर्देश किया जा चुका है। अब हमें यह देखना चाहिये कि मनुष्य अपनी शक्तियों से सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। शक्तिसम्पन्न होने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती। उसके लिये साधना—उचित प्रयत्न आवश्यक है। साधना से सिद्धि ही नहीं, साधन भी प्राप्त हो जाते हैं, यह हम ऊपर कह चुके हैं।

‘क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा’—गीता।

कर्म-निरपेक्षता :—गास्वामी तुलसीदास का, कथन है—

“वाक्य ज्ञान् अत्यन्त निपुण भव पार न पावै कोई ।

निसि गृह-मध्य दीप की धावन तम निवृत्त नहिं होई ॥”

—विनयपत्रिका ।

केवल धातें बनाने से किसी का उद्धार नहीं होता । जर्मनी के महा-
प्रवि गेटे ने एक स्थान पर कहा है कि केवल मुँह से फूँककर तुम बाँसुरा
नहीं बजा सकते, तुम्हें अपने उँगलियों का भी उपयोग करना पड़ेगा—

“By blowing alone you cannot play the flute ; you must also
use your fingers.” जीवन को बाँसुरी भी इसी प्रकार बजती है ।

भगवान् ने गीता में कहा है कि मनुष्य अपने-अपने दत्तव्य-कर्म में लगे
रहकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं—‘स्वे-स्वे कर्मण्यभिस्तः ससिद्धिं लभते
नरः ।’ बुद्धिगर्भ व्यास का मत है—‘यथा कर्म तथा लाभ इति दारु-
निदर्शनम् ।’ अर्थात्—‘जो जस करिय सो तस फल खाया’—तुलसी ।

कर्मभूमि में कर्म करने से ही सफलता मिल सकती है । बुद्धिमान् को भी
सिद्धिहस्त और श्रमजीवी होना चाहिये । कर्म ही मनुष्य का जीवन-धर्म
है । इसलिये उन्नतिकाम प्राणी को किसी न किसी रचनात्मक कर्म में लगे
रहना चाहिये, विचारों को नियात्मक रूप देकर कुछ करके दिखाना
चाहिये—तभी जीवन सार्थक हो सकता है ।—‘मनुष्याः कर्मलक्षणाः’—

महाभारत ।

समम शीर सायन की प्रतीक्षा में बैठे रहना, अपने जीवन को तटस्थ
करना है । महर्षि बसिष्ठ ने ठीक ही प्रश्न किया है कि जो लोग शूर हैं,
उन्नति करने वाले हैं, बुद्धिमान् हैं, जानी हैं—यतनाओ उनमें से कौन इस
नंसार में भाग्य की प्रतीक्षा करता है ?—

“ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पंडिताः ।

तैस्तैः किमिव लोकेऽस्मिन् यद् दैवं प्रतीक्ष्यते ॥

—योगवासिष्ठ ।

उद्योगी के लिये प्रत्येक मूहत्तं शुभ होता है; वह उससे कुछ-न-कुछ

साभ से सेता है। सुष्यसर की प्रतीक्षा में बैठना बुद्धिहीनता ही है। कार्ताइल ने एक स्थान पर लिखा है कि “प्रायः लोग इस भ्रम में रहते हैं कि यत्तमान वास्तविकता का निश्चय करने के लिये सब से उपयुक्त एवं अन्तिम अवसर नहीं है।... इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो कि प्रत्येक दिन साल का सब से अच्छा दिन है।” — “Write it on your heart that every day is the best day in the year.” एक भी दिन को गैराने का अर्थ है जीवन के एक अंश को व्यर्थ जाने देना, क्योंकि प्रत्येक दिन वास्तव में थोड़ा-सा जीवन ही है — “Each day is a little life.” जो श्रवित समय को मष्ट करता है, उसके जीवन को समय भी नष्ट कर देता है। महाकवि शेक्सपीयर ने अपने एक पात्र के मुख से यही कहसाया है — “I wasted time and now doth time waste me.” अर्थात् — पहले मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। समय को कमाने में ही लाभ है। संसको कमाने का उपाय यही है कि उसके प्रत्येक क्षण का उपयोग किया जाय; जो भी अवसर हाथ में है, उसे काम का घना लिया जाय। चाणक्य ने लिखा है — ‘यत्नानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः।’

जो लोग काम को टालते हैं, वे अपने ही साथ विद्यासघात करते हैं। शास्त्र का वचन है — ‘न इयः इय इत्युपासीत को हि मनुष्यस्य इवो वेद’ — शतपथ ब्राह्मण। अर्थात् — ‘कल कहेंगे, कल किया जायगा’ — ऐसा न कहो; मनुष्य के बल की बात कीन जायता है। एक अंगरेजी कवि का एक पद्य भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है —

“Tomorrow I will live” —

The fool doth say.

Today itself is too late,

The wise men lived yesterday. — Cowley.

इसका आर्थ यह है — वह भूल है जो कहता है कि मैं आगामी दिन से अपना जीवन-कार्य प्रारंभ कहेंगा; आज ही बहुत विलम्ब होगया

है; बुद्धिमान् लोग तो बल ही अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। वास्तव में बुद्धिमान् तो वही हैं जो समय से पहले काम पूरा किये रहता है, भविष्य के भरोसे नहीं बैठता।

साधनों की कमी का बहाना करके भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिये। अंगरेजी में एक बहावत है—“Necessity is the mother of invention” अर्थात्—आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। किसी के पास यदि पूँजी न हो तो वह अपनी कमजोरी से उसे उत्पन्न कर सकता है। परिश्रम ही असली पूँजी है। विपत्ति में जिस प्रकार मनुष्य सोमित साधनों से अपना निर्वाह कर लेता है, उसी प्रकार छोटी-मोटी वस्तुओं से भी वह अपना काम निकाल सकता है। प्रायः छोटे-छोटे साधनों से भी बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बनाने से तो मिट्टी के भी सुपात्र बन जाते हैं; सड़ी खाद भी अत्यन्त उपयोगी हो जाती है। साधारण व्यक्ति भी मनुष्य के बड़े काम के हो सकते हैं। एक बार नेपोलियन ने कहा था कि मैं मनुष्य नहीं बना सपता, इसलिये मुझे जो मिलते हैं उन्हीं से काम लेना चाहिये—“I cannot create men I must use those I find” अत्येक कार्यार्थों के लिये यही नीति अनुकरणीय है। जिनके पास जो साधन हों, उन्हीं से अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिये। सग्रह-निर्माण साधन-भाण्ड हो सकता है। ‘त्रियासिद्धि सत्ये भवति महता नोपकरणे’—इस नीति-वाक्य को स्मरण रखना चाहिये।

अधिक तर्क-वितर्क में पड़े रहने से भी समय और जीवन-शक्ति का अपव्यय होता है। अंगरेजी में एक बहावत है—“Too much wisdom is folly” अर्थात् अत्यधिक बुद्धिमत्ता मूर्खता है। जो आवश्यकता से अधिक सतर्क होते हैं, वे किसी विषय की तर्कशुद्ध व्याख्या में ही लगे रहते हैं, कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। हर काम में आगा-पीछा करने वाले, फूक-फूक कर कदम रखने वाले दीर्घसूत्री विचार-सकट में ही पड़े रह जाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते। उनके निर्णय के पूर्व ही अक्सर उनके हाथ से निष्फल जाता है। नीति का एक श्लोक है—

“अतिदाक्षिण्ययुक्तानां, शंक्ितानां पदे-पदे ।
परापवादभीरूणां, दूरतो यान्ति सम्पदः ॥”

अर्थात्—बहुत घबुराई करने वाले, पद-पद पर शंक्ित रहने वाले, परापवाद से डरने वाले को सफलता नहीं मिलती । ऐसे लोग इस भय से किसी काम में हाथ ही नहीं लगाते कि कहीं कोई भुटि न हो जाय, कोई बिघ्न न उपस्थित हो जाय, असफल होने पर लोग उपहास न करें । इस प्रकार के विचारों में उत्तम कर श्रमस्थ वने रहना महामूर्खता है । किसी भी कार्य का निश्चय करके उसको साहस के साथ हाथ में ले लेने में बुद्धिमान्ता है । बड़े-बड़े कामों के प्रारंभ में भी बहुत से लोग पहले हँसी उड़ाते हैं, फिर आश्चर्य-चकित होते हैं और अन्त में उसकी सफलता देखकर करने वाले का लोहा मानते हैं । अतएव इस भाशा में न बैठना चाहिये कि जब पीठ ठोकने वाले, पद-पद पर प्रशंसा करने वाले मिलेंगे और जब कहीं से किसी प्रकार की विघ्न-बाधा की रत्ती भर भी आशंका नहीं रहेगी, तभी हम उठेंगे । भगवान् कृष्ण के इस वाक्य को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिये—‘सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नि-रियाऽवृताः’—गीता । कोई भी कार्य सर्वथा दोष-रहित नहीं हो सकता ।

किसी उत्तम काम को कष्ट के भय से न करना भी हितकर नहीं होता । महामुनि व्यास का मत है कि उत्तम कर्मों का करना ही सुखकारी है; उत्तम कर्मों का न करना ही पश्चात्ताप को बढ़ाने वाला है—

“कर्मणां तु प्रशस्तानामनुष्ठानं सुखायहम् ।
तेषामेवानुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम् ॥”

—महाभारत ।

इन बातों पर विचार करके मनुष्य को उचित है कि वह जड़ता त्याग कर, प्रगल्भता के साथ, जो चाहता है उसके लिये उचित प्रयत्न आरम्भ कर दे । ‘शुभस्य शीघ्रम् ।’ चाणक्य का यह उपदेश सर्वथा सान्ध है कि कार्य में दीर्घसूत्रता उचित नहीं है—‘कार्यान्तरे दीर्घसूत्रता न कर्तव्या ।’ महाकवि

गेटे ने एक प्रसंग में कहा है कि “जो कुछ भी तुम कर सकते हो, या सोचते हो कि तुम कर सकते हो—शुरू कर दो; अभ्यवसाय में एक ऐसा बल होता है कि समस्त प्रतिभा और योग्यता जादू की तरह काम करने लग जाती है। कार्य में अपने को लगा दो, इस प्रकार लगा देने से ही तुम्हारी बुद्धि में एक प्रकार की उष्णता भर जायगी। इसलिये शुरू कर दो और तुरन्त देखोगे कि तुम्हारा चिन्तित कार्य पूरा होते-बेरे न लगे—बात-की-बात में उसे बर लिया।”—

“What you can do or think you can—Begin it !
Boldness hath genius, power and magic in it
Only engage and then the mind gets heated
Begin—and soon your task will be completed.”
—Faust

, पायसिद्धि का यह मूल मंत्र है। मनु का मत है कि ब्रह्म धारम्भ करने वाले पुण्य का सेवन स्वयं लक्ष्मी करती है—‘कर्माण्यारम्भाण हि पुण्यं धीनिदेवते।’ महाकवि भास ने लिखा है कि जैसे रगड़ने से काठ में धाग उत्पन्न हो जाती है, खोदने से बड़ी पृथ्वी से भी पानी निकल आता है, वैसे ही उत्साही मनुष्यों के लिये कोई भी कार्य बटिल नहीं है, क्योंकि भली प्रकार से धारम्भ किये हुये मनी कार्य सफल होते ही हैं—

“वाष्ठादग्निर्वायते नभ्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति ।
सोत्साहान्ता नास्त्यमाद्य नराणां मार्गारुढ्या सर्गयत्ना फलन्ति ॥”
—धर्म ।

वाह अध्ययन हो या प्रथ-सेशन अध्ययन कोई उपयोगी व्यवसाय, उसे उत्साहपूर्वक धारम्भ करने निरंतर उद्योग करने से सफलता की प्राप्ति होती ही है, जीवन की शक्ति भी मिलती है। इस सम्बन्ध में अमेरिका के एक दार्शनिक विलियम ड्यूरैण्ट (William Durrant) के एक ग्रन्थ (Meaning of Life—जीवन का अर्थ) में भी अत्यन्त सरल नजर आने वाला मन प्रकाशित हुआ है, उसमें दो-एक वाक्य उल्लेखनीय हैं। श्री मन्त्र ने

लिखा है—“सत्त्वा समाधान-चिर कर्मण्य रहने में है—जिस विषय कर्म में मेरा मन लग गया है, वही कार्य अग्रिधान्त रूप से करने में दस है।”.....“मेरा उद्योग उचित राह से चल रहा है, ऐसा मुझे मन-ही-मन विद्यमान होने पर फिर उसी उद्योग में से सम्पूर्ण उत्साह, शान्ति और समाधान में पा लेता हूँ।”

किसी कार्य को प्रारम्भ करना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी सिद्धि से गौरव मिलता है। एक कहावत है—‘To aim is not enough, we must hit.’ इसका भावार्थ एक उद्धू कवि के शब्दों में यह है—‘निशाने पे जो लग जायें, उसी को तीर कहते हैं।’ कार्य-सिद्धि ही पुरुषार्थों का ध्येय होना चाहिये। कवि विशालदत्त ने लिखा है कि “अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विघ्न के भय से कार्य प्रारम्भ नहीं करते, मध्यम बुद्धि के मनुष्य कार्य का प्रारम्भ करके विघ्न-बाधा उपस्थित होने पर कार्य को छोड़ देते हैं, उत्तम लोग बारम्बार विघ्न होने पर भी प्रारम्भ किये हुये कार्य का नहीं छोड़ते”—

“प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः,

प्रारभ्य विघ्नविहता चिरमन्ति मध्याः ।

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः,

प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति ॥”

—मुद्राराक्षस ।

उत्तम मनुष्यों की यह कार्य-नीति सर्वसाधारण के लिये अनुकरणीय है। मनुष्य को तो देवताओं का आदर्श अपनाना चाहिये। देवताओं का आदर्श यह है—

“रत्नैर्महाब्धेस्तु पुन देवा, न भेजिरे भीमविप्रेण भीतिम् ।

सुधां विना न प्रययुर्विरामं, न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः ॥”

—मत्स्यपुराण ।

अर्थात्—“अमूल्य रत्न पाकर देवता सन्तुष्ट होकर घंठ नहीं गये;

उन्होंने समुद्र-मन्यन बन्द नहीं किया। इसके बाद जब भयानक विष निकला, ता भी उससे भयभीत होकर वे उद्योग से नहीं घूरे। उन्होंने बिना अमृत निकाले विश्राम नहीं लिया। इस से सिद्ध हुआ कि धीर लोग बिना अपने अर्थ को सिद्ध किये बीच में नहीं छोड़ बैठते।”

यही सच्ची कर्म-सत्परता है। इसी को कर्मवीरता, पौष्ट्य-पराक्रम कहते हैं।

आत्म-वलिदान :—कर्मयोग की सिद्धि प्रायः आत्म-वलिदान से ही होती है। मरे बिना तो मनुष्य को स्वर्ग भी नहीं मिलता, स्वर्गीय सिद्धियाँ कैसे मिलेंगी ? यहाँ मरने का अर्थ अपना भौतिक अस्तित्व मिटाना नहीं है। इसका अर्थ है—कर्म में अपने को खो देना, उसी में समा जाना, उसी के पाछे शारीरिक सुख-दुःख को भूल जाना। एक विद्वान् ने इसी को कर्म-व्यस में शरीर की आहुति देना कहा है। कोई भी मनुष्य जब किसी प्रिय कार्य में तन्मय, शरलीन हो जाता है तब वह अपने को उसी में देखने लगता है; उस अवस्था में उसे अपने भौतिक शरीर की परवाह नहीं रहती; वह काम की धुन में थम-कूट का अनुभव नहीं करता क्योंकि उसका प्राण उस कर्म में मग्न हो जाता है। तब उसे शरीर का मोह नहीं रहता, केवल कर्तव्य एवं कार्य के महत्व का ध्यान रहता है। इस प्रकार स्वार्थ का वलिदान, सुखासक्ति का परित्याग करके ही मनुष्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। नीति का एक श्लोक है—

“शरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः।

बुद्धिप्रारब्धकार्यस्य नास्ति किञ्चन दुष्करम् ॥”

कार्य की महत्ता ही हो किसी मनुष्य की महत्ता प्रकट होती है। इसलिये स्वामी रामतीर्थ का यह मत सर्वथा मान्य है कि तुम जो-कुछ भी करते हो उसमें पूर्ण रूप से दिखाई पड़े, तन-मन-धन से जुट जाओ—
 “Be all you are in all you do.” तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्य पर अपने व्यक्तित्व की छाप, योग्यता की मुहर लगा देनी

चाहिये। उसके द्वारा उस की महिमा उसी प्रकार प्रकट होनी चाहिये, जैसे सृष्टि से ईश्वर की, कथिता से कवि की और वृक्ष से बीज की। सत्कर्म ही सत्पुरुष का स्मारक होना चाहिये। यही आत्म-बलिदान का प्रयोजन है।

आत्म-बलिदान को हम एक और भी अर्थ में लेते हैं। यह है अपने को दूसरों में मिला देना—एकता, सहयोग। कोई भी व्यक्ति अकेले सब-कुछ नहीं कर सकता। नीति का बचन है कि 'उ'गलिधों की एकता के बिना एक तिनका भी नहीं उठाया जा सकता—'तुणोऽपि नय गृह्येत वरांगुल्यकतां विना'—पंचतंत्र। वायु को सहायता के बिना अग्नि एक तिनके को भी नहीं जला सकती। महाकाय की सिद्धि के लिये पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है। यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक मनुष्य अपने-को भूलकर, अपने अहंकार को त्यागकर, दूसरों के मन के साथ मन मिलाकर एक प्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रयत्न करे। इससे उसका अस्तित्व नहीं मिटता। कई व्यक्तियों के साथ मिल कर एक की ध्वनि और भी तीव्र और प्रभावशालिनी हो जाती है। एक-एक का मन मिल कर ही तो लोकमत बन जाता है। एकात्मता से किसी की आत्मा का पतन नहीं होता। उससे तो मनुष्य का आत्मप्रभाव बढ़ हो जाता है। मनुष्य तभी प्रभावशाली हो सकता है जब वह दूसरों के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझे। इसीको हम आत्म-बलिदान कहते हैं। इससे मनुष्य को लोक-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और बड़ा-से-बड़ा काम भी उसके लिये सहजसाध्य हो जाता है। बीज मिट्टी में मिलकर ही उगता है और फल-फूलकर फैलता है।

मनुष्यजीवन कैसे प्राप्त होता है?—एक बार कोई बड़ा काम करने में अपना जीवन-पर्यन्त किसी एक ही काम में जुटे रहने में मानव-जीवन की सार्थकता नहीं है। महाकवि गेटे ने लिखा है कि स्वाधीनता और समीपता केवल उसी को मिलती है जो दिन-प्रतिदिन उनका उपासना करता चलता है—

"Freedom alone he earns as well as life ;

Who day-by-day must conquer them anew." — *Faust*.

दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य के लिये नित्य नव-जीवन प्राप्त करना आवश्यक है। नवजीवन प्राप्त करने का अर्थ है जीवन और उसके क्षेत्र को क्रमशः विकसित बनाना। एक पारचात्य दार्शनिक ने इसकी यही सुन्दर व्याख्या की है। उसने लिखा है—“होने का अर्थ है दूसरे पदार्थों के साथ सम्बन्ध रखना..... एक वेतन पदार्थ जितनी अधिक चीजों के साथ सम्बन्ध रखता है, उतना ही अधिक वह सजीव है। सूक्ष्म होने का अर्थ अपने सम्बन्धों के क्षेत्र और प्रभावता को बढ़ाने के लिये कुछ नहीं।..... यदि आप अपने नियमित व्यवसाय में ही दिलचस्पी रखते हैं, तो आप केवल उसी सीमा तक जीते हैं,” अन्य विषयों से मुर्दा हैं।... “नये मित्रों और नये सम्बन्धों से हम नया जीवन प्राप्त करते हैं”—(‘प्रमाणान्तर’ मासिक से उद्धृत)। उक्त विद्वान् ने अपने मत को स्पष्ट करते हुये भागे कहा है कि जीवन-क्षेत्र को संकुचित और सीमित नहीं होने देना चाहिये, नित्य नये गुण सोखने चाहिये क्योंकि उससे जीवन-शक्ति बढ़ जाती है, अपने सम्बन्धों को विस्तृत एवं प्रगाढ़ बनाना चाहिये। इस प्रकार जीवन महीन और व्यापक होता जाता है। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है कि अपनी बुनियाद को छोटी मत होने दो। उसकी संकीर्णता एवं संप्रहीनता से जीवन औरस एवं अस्तव्यस्त हो जाता है। उसके क्षेत्र को बढ़ाने रहने से जीवन में सरमता और निरन्तर नूतन स्फूर्ति उत्पन्न होती रहती है। यही नवजीवन है। गुरुद्वय की भूतकाल का भ्रम न घन कर भविष्य की ओर देखने हुये नित्य आगे बढ़ना चाहिये।

नवजीवन ही नहीं, अमरजीवन भी प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है—धन प्राप्त करना। सत्कृति से मनुष्य को जो सत्कीर्ति मिलती है, वह अमृत जगत् नवजीवन ही है। महाकवि बाल्मिकि ने रघुपदा में इस बात की यही सुन्दर रंग में व्याख्या किया है। राजा विनीप सिंह ने कहते हैं—

“किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं, यशःशरीरे भव मे दयालुः ।
एकान्तविष्णुं सिषु मद्धिधानां, पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥”
—रघुवंश ।

इसका भावार्थ यह है—हे सिंह, यदि तुम मुझ पर दया दिखाना चाहते हो तो इस हड्डा-मांस के नश्वर शरीर पर दया मत करो । मेरे जैसे व्यक्तियों को ऐसे शरीर का मोह नहीं होता । हम लोग तो अपने यश-रूपी शरीर को ही महत्त्व देते हैं । तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मेरे यश को नष्ट होने से बचाओ; मुझे कोई ऐसा कार्य करने को न कहो जिससे मेरा यश मिट्टी में मिल जाय ।

यशोपार्जन ही सच्चा जीवनोपार्जन है । प्रसिद्धि ही महासिद्धि है । महाकवि गेटे ने कहा है कि इस स्थूल शरीर के नाश के बाद भी गुण-गुणों तक जीवित रहने में ही गौरव है । यशस्वी पुरुष ही इस प्रकार का जीवन प्राप्त कर सकता है । मनुष्य अपने गुण और चरित्र से ही यशस्वी होता है । अतएव जिसको जीवन से सच्चा अनुराग है, उसे इस प्रकार अपने चिरस्थायी जीवन का निर्माण करना चाहिये । उर्बू के प्रसिद्ध कवि शकबर ने कहा है—

“हूँस के दुनिया में मरा कोई, कोई रो के मरा ।
चिन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ हो के मरा ॥”

कुछ हाकर मरने का अर्थ है—मरने के बाद भी जीवित रहना । यह पशोपार्जित सत्कीर्ति द्वारा ही संभव है । —“स्वकर्मनिरतो यो हि स यशः प्राप्नुयान्नहत्”—महाभारत । कर्त्तव्यपरायण व्यक्ति ही सच्चा यश पा सकता है । लौकिक जीवन की यही सब से अतीव्र बात है । मिट्टी की चलती-फिरती मूर्ति मिट्टी में मिलने के पहले इसी प्रकार अपने जीवन-तत्त्व को सुरक्षित एवं संवर्धित करके नवजीवन का निर्माण कर सकती है ।

जीवन-यात्रा

१—चलते रहो

धेबू के मत से उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है—‘आरोहणमात्रमणं जीवतो जीवतोऽनम्’—अथर्ववेद । जीवन के लिये सबसे आवश्यक बात यह है कि उसको रकना नहीं चाहिये । मनुष्य के हृदय की एक-एक धड़कन और प्रत्येक साँस से ईश्वर का यह सन्देश सुनाई पड़ता है कि चलते रहो—चलते रहना ही जीवन की प्रकृति या सद्गति है; रुक जाना ही उसकी विकृति या दुर्गति है । तत्त्वदर्शी मनीषियों ने मनुष्यमात्र को यही उपदेश दिया है कि चलते रहो—परिश्रम से थके बिना सोभाग्य की प्राप्ति नहीं होती; बैठे हुये आलसी को पाप घर बसाता है; ईश्वर उसी का सहायक है जो दिनरात चलता रहता है—इनलिये चलते रहो, चलते रहो—

“नाऽनाश्रान्ताय श्रीरसि.....”

पापो नृपद्वरो जन इन्द्र इचरतः सखा ।

चरैवेति, चरैवेति ॥” — ऐतरेय ब्राह्मण ।

जो चलता है, उसकी जड़ें पुष्ट होती हैं; फल-प्राप्ति तक उद्योग करने वाला आत्मा पुरुषार्थी होता है; प्रयत्नशील व्यक्ति के पाप भव-मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं—इसलिये चलते रहो, चलते रहो—

“पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलप्रदिः ।

शरे अस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे ईताः ॥

चरैवेति, चरैवेति ॥” — ऐतरेय ब्राह्मण ।

भगवान् बुद्ध ने भी अपने प्रधान शिष्य को जीवन की सार्थकता का यही मूलमंत्र बताया था—‘आनन्द, किसी दूसरे की शरण में न जाकर, अपनी आत्मा का ही आश्रय लो; सत्य को दीपक की भाँति पकड़े रहो और जिगा दके भागें बढ़ते जाओ।’ महापुरुषों के वाक्यों से ही नहीं, उनके चरित्र से भी यही प्रमाणित होता है कि चलते रहने में ही जीवन की सफलता और सबलता है।

यह देखा गया है कि चलते रहने से जीवन-मार्ग सुगम हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती हैं, और मनुष्य कहीं-से-कहीं पहुँच जाता है। चलने वाला स्वस्थ, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी एवं शक्तिशाली होता है। उसे पद-पद पर हाकुन मिलते हैं, दूर तक की दुनिया आँखों के भागें दिखाई देती है। ईश्वर भी सचमुच उसकी सहायता करता हुआ मिलता है। संसार भी अपने मार्ग पर चलने वाले की खोज-खबर सेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आशा-उमंग की धारा प्रवाहित रहती है। वह भागें बढ़ता हुआ उन्नति करता हुआ दिखाई देता है।

इसके विपरीत—जो धँसा रहता है, वह जहाँ-का-तहाँ ही रह जाता है। जो आराम के लिये पड़ा रहता है, अथवा आराम चिल्लाते हुए भाग्य की प्रतीक्षा करता है, उसे न राम मिलता है और न आराम। ऐसे व्यक्ति को केवल भक्तिर्पा ही पूछती है। गतिहीन प्राणी प्रायः मतिहीन हो ही जाता है। उसका संसार बहुत संकुचित, शून्य और अन्धकारमय बन जाता है। अपने ही हाथ-पैर उसके अपने काम नहीं आते, दूसरे के काम क्या आयेंगे। उसकी प्राकृतिक विभूतियाँ उसके मिट्टी के शरीर में कंजूस के घन की तरह व्यर्थ गड़ी रहती हैं; न उसके काम आती हैं और न अन्य किसी के। उसका विकार-ग्रस्त एवं भार-स्वरूप जीवन धीरे-धीरे नहीं, बड़ी शीघ्रता के साथ मिट्टी में मिलने लगता है। जीवन तो नदी की धारा के समान है; प्रवाह रुकते ही उसकी मिठास जाती रहती है और उसका अस्तित्व भी मिट जाता है।

एक धनुषी विचारक ने बड़े और छोटे आदमियों में यही अन्तर

माना है कि एक तो प्रगतिशील होता है, दूसरा घुटने टेके पड़ा रहता है। उसका कथन है कि जिन्हें हम अपने से बड़ा मानते हैं, वे इसलिये बड़े हैं कि हम अपने घुटने टेके पड़े हैं; हमें उठ जाना चाहिये—
'The great are great only because we are on our knees. Let us rise.'—*Sturmer.*

उठ जाने का अर्थ है—चल पढ़ना, आगे बढ़ना। चलते रहने से जीवन की उन्नति पयो होती है, इसको समझने के लिये जीवन के ध्यार्थ रूप को देखना चाहिये। मानव-जीवन प्रकृति का एक अंग है। प्रकृति द्वारा उसका पोषण तभी तक हो सकता है, जब तक वह अपने प्राकृतिक गुण-धर्म को धारण किये रहेगा। अप्राकृतिक होने पर उसका विनाश निश्चित है। सम्पूर्ण सृष्टि के जो गुण-धर्म होंगे, वही उसके अंग-प्रत्यंग के भी होंगे—'ग्रहाण्ये मे गुणा सन्ति पिण्डमध्ये च ते स्थिता।' अपने जीवन के आदर्श को समझने के लिये हमें जगत् को और उसकी प्रगति को रहस्य को समझना चाहिये। मानव प्रकृति विश्व प्रकृति से भिन्न नहीं हो सकती।

२—सृष्टि का आदर्श

सत्तार कर्मात्मक है। भय-चक्र चलता ही रहना है। जगत् का अर्थ ही है प्रगतिशील—आगे बढ़ने वाला। विश्वध्यान्त एक चेतनाशक्ति उसको चलाती है। बृहद् में गीता में स्पष्ट कहा है—ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहकर भावा से प्राणिमात्र को ऐसा घुमा रहा है, मानो सभी किसी घात पर घड़ाये गये हों—

“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽजुनि तिष्ठति।

आमयन्सर्वभूतानि यन्त्राद्द्वानि मायया ॥”

सृष्टि के भिन्न-भिन्न अंगों में एक ही 'आध्यात्मिक' प्राणशक्ति है। उगी की प्रेरणा से सम्पूर्ण प्रकृति अपनी घनत लोकात्मिकों के साथ एक

निश्चित योजना के अनुसार प्रत्येक क्षण नव जीवन का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती बिछाई देती है। प्रकृति में कहीं आलस्य नहीं है, स्तब्धता और स्वच्छन्दता नहीं है। वह नित्य नवीन होती रहती है। प्रकृति के विकास-नियम में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। भगवान् की यह कार्यकारिणी शक्ति न तो स्वयं बैठना जानती है और न अपने किसी अंग को बैठने देना चाहती है। यह ईश्वरीय विधान है, अतर्क्य और यथार्थ है। प्रकृति की इस आन्तरिक चेष्टा का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है। किसी की प्रतीक्षा में जब आपको बेकार बैठना पड़ता है अथवा चुपचाप खड़े रहना पड़ता है तब आप ऊबने लगते हैं, बेचैनी और भारीपन का अनुभव करने लगते हैं। उस समय उठकर इधर-उधर टहलने से या अँगड़ाइयाँ लेने से अथवा अंग-संचालन से मन हलका हो जाता है, शरीर को सुख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि अन्तःप्रकृति चाहती है कि जीवन में जड़ता न उत्पन्न हो। सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने ठीक ही कहा है कि सक्रियता ही जीवन है— 'Life is movement.'

प्रख्यात जर्मन महाकवि गेटे ने प्रकृति की इस मूल-प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहा है कि प्रकृति अपनी प्रगति और विकास-क्रम में रुकना नहीं जानती और प्रत्येक निष्क्रिय, निरर्थक वस्तु को हठपूर्वक नष्ट कर देती है—“Nature knows no pause in her progress and development and attaches her curse on all inaction”

प्रकृति चाहती है कि सब स्वयं चले और उसके कार्यक्रम को निर्विघ्न चलने दें। एक दार्शनिक ने कहा है कि 'बढ़ो अथवा मिट्टी में मिलो'—यही प्रकृति का कर्म-सिद्धान्त है। पेड़ जब तक प्रकृति से संपृक्त होकर बढ़ता है, तब तक प्रकृति का एक-एक तत्त्व उसका पोषण करता है। जब उसका विकास रुक जाता है तो वही प्रकृति धीरे-धीरे उसे नष्ट कर देती है। मानव-जीवन का भी यही हाल है। जब तक उसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, तब तक उसकी स्वाभाविक शक्तियों के साथ-साथ प्रकृति

की समस्त शक्तियाँ उसके विकास में सहयोग देती हैं। जब उसमें शिक्षता आ जाती है, तो प्रकृति ससार से उसका अस्तित्व मिटाने के लिये तुल जाती है। यह निश्चेष्ट और निर्जीव पर दया नहीं करती। किसी आलसी को स्वस्थता, प्रसन्नता और शान्ति नहीं मिलती। इससे प्रकट होता है कि उत्तरोत्तर विकासशील होना ही प्राकृतिक जीवन का आदर्श है।

प्रकृति के साथ असहयोग करना, वास्तव में, आत्मघात है। उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने को बांधकर कोई जीवन का सच्चा लाभ नहीं पा सकता। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वह लोक प्रकृति के साथ अपनी अन्तः प्रकृति का संयोग स्थापित करे। यही योग है, यही नवजीवन-दायक और सर्वसिद्धिप्रदायक है। संयोग स्थापित करने का अर्थ है— चलते रहना। स्वर्गीय प्रेमचन्द जी ने एप्रिल १९३६ में प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में भाषण करते हुए कहा था— ,

“प्रकृति से अपने जीवन का सूर मिलाकर रहने में हमें इसलिये आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विवसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिं भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनन्द मिलता है, वह इसी वृद्धि और विकास की सहायक है।”—हंस, जुलाई, १९३६।

प्रकृति के वृद्धि और विकास के नियम से परिचित होने पर किसी को यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि प्रगतिशीलता जीवन के नये आवश्यक् है। उसे जीवन का मुख्य धर्म ही मानना चाहिये।

३—मनुष्य एक यात्री है

चलते रहना मनुष्य का मुख्य जीवन धर्म क्यों है, इस पर एक अन्य दृष्टि से भी विचार कीजिये। सांसारिक जीवन मनुष्य के लिये क्या है ? एक उर्वर भूमि के दानों में—समझे अगर इन्तारा तो दिनरात सफर

है।" इस अस्थिर और परिवर्तनशील जगत् में मनुष्य एक निश्चित समय के लिये आता है और उसके उपरान्त चला जाता है। संसार में वह ठहरने के लिये नहीं आता। विद्वत्-विख्यात कर्मयोगी स्वर्गीय हेनरी फोर्ड ने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जीवन कोई पड़ाव नहीं, बल्कि एक यात्रा है; जो व्यक्ति इस प्रकार का विदवास करके सन्तोष कर लेता है कि भ्रम में ठीक-ठिकाने से जन्म गया हूँ, उसे किसी अच्छी स्थिति में नहीं मानना चाहिये; ऐसा व्यक्ति, संभवतः, भ्रमनति की ओर जा रहा है..... गतिशील होना ही जीवन का लक्षण है—“Life, as I see it, is not a location, but a journey. Even the man who most feels himself ‘settled’ is not settled—he is probably sagging back..... life flows.”—*My Life and Work*.

मनुष्य एक यात्री है। लोक-मार्ग में वह स्वेच्छा से रुका नहीं रह सकता। उसे या तो आगे बढ़ना चाहिये, अन्यथा पीछे हटना पड़ेगा। संसार में उसके लिये कहीं ठहरने का स्थान नहीं है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है, किसी मार्गदर्शक या सुयोग की प्रतीक्षा में उसे अपनी लौकिक यात्रा को स्थगित करने का अधिकार नहीं है। यदि वह आत्मोन्नति करना चाहता है, कहीं पहुँचना चाहता है तो उसे विप्रेत-यात्राओं में भी चलना पड़ेगा। चलते रहना ही लोकपथिक के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वह जब उचित मार्ग पर चलता है तो उसे लोकशक्तियों का साहचर्य सहज रीति से प्राप्त हो जाता है। साधारण यात्रा में भी लोग एक-दूसरे के साथ दीप्त हिसमिल जाते हैं और एक-दूसरे की सहायता करते हैं क्योंकि सब स्वभाव से यात्री हैं। जीवनयात्री को भी सहायकों की कमी नहीं रहती। भूलने-भटवने वाले या पड़े रहने वाले संसार में कष्ट भोगते रहे मिलते हैं। वे अपने मध्य तक नहीं पहुँच पाते। चलने वाले ही आगे बढ़े हुये मिलते हैं।

४—मनुष्य एक सैनिक है

जीवन के स्वहृष को एक प्रकार से और देखिये । उससे भी स्पष्ट हो जायगा कि मनुष्य के लिये चलते रहना क्यों स्वाभाविक एवं आवश्यक है । बाहर और भीतर से भौतिक जीवन सघर्षमय है । उसकी उत्पत्ति ही सघर्ष से है । शरीर-विज्ञान के पंडित आपसो बतायेंगे कि जन्मधारण के पूर्व दो करोड़ से लेकर बीस करोड़ तक जीवाणुओं में प्रतियोगिता होती है । उनमें जो सबसे प्रबल और प्रीप्रगामी गुणाणु होता है, वही विजयी होकर जीवन धारण करता है, शेष पिछड़ने वाले नष्ट हो जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि जीव स्वभाव से ही एक विजयावांशी सैनिक है । सैनिक का काम लड़े रहना अथवा पीठ दिखाना नहीं है । उसे तो ममनशील होना ही चाहिये । प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर होने में ही सजीवता और सफलता है ।

ध्यायहारिक जगत् में सर्वत्र यही भावना कार्य करती है । विपुल परिस्थितियों में सघर्षों के बीच से प्रतियोगिता करते हुये जो प्राणें मड़ जाता है वही जीवन में स्वाधीन और विजयी होता है । भय या घालस्य घदा जो अपनी जान बचाने के लिये जीवन-संग्राम से दूर रहता है, वह अपने स्थान पर भी गुरजित नहीं रहता । वह या तो लटगड़ा कर गिर जाता है, अथवा पराधीन हो जाता है ।

५—मनुष्य को कैसे चलना चाहिये

चलते रहना जीवा के लिये क्यों उपयोगी है, और उसका अभिप्राय क्या है—यह बहुत-बहुत ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जायगा । यही इस विषय की अधिक स्पष्ट कर लेता आवश्यक है ।

चलने का आशय क्या है ? चलने का अर्थ बेचन टहलना, सँर-गाटा अथवा चीजें मूँदकर ढोइना नहीं है । शिगे आकारा या सजीर के प्रतीक को हम प्रगतिशील नहीं मानते । चलना तो तेजी का धल भी

वदत है—'ज्यों तेली के बेल को घर ही कोस पचास'—कबोर । परन्तु उससे उसकी महिमा नहीं बढ़ती । मनुष्य का चलना भिन्न प्रकार से होता है । वह चरण से कम, किन्तु आचरण से अधिक आगे बढ़ता है ; शरीर से भी अधिक विचारों में चलता है । इसीको व्यावहारिक भाषा में चालचसन कहते हैं ।

मानव-जगत् में चलने का अर्थ है—विकासोन्मुख होना, उत्तरोत्तर उन्नति के लिये उद्योग करना, अभ्यासमय जीवन बिताना, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना । जीवन का विकास ही उसकी प्रगति है । स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—“मानव-जीवन का सारा रहस्य उसकी वृद्धि में है । उसे दिन-दिन बढ़ते, बढ़ा होते रहना चाहिये ।” यही जीवन की सद्गति है और सद्गति सत्कृति से मिलती है । तात्पर्य यह है कि कर्म मनुष्य का मुख्य जीवन-साधन है । उसे कर्मचारी होना चाहिये । भगवान् कृष्ण ने कहा है कि यदि तू कर्म करना छोड़ दे तो तेरी शरीर-यात्रा भी नहीं चल सकती—‘शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः’—गीता । कर्म-भ्रष्ट होने से मनुष्य पथ-भ्रष्ट और पतित हो जाता है । इससे हमें मानना चाहिये कि मनुष्य के चलने और आगे बढ़ने का प्रधान आधार उसका कर्म है । कर्म के अनुसार ही उसकी गति निर्धारित होती है । क्रिया और गति परस्परालम्बी हैं ।

‘कर्ममय संसार’ में क्रिया से अधिक चलवती अन्य कुछ नहीं है । मनुष्य उसीकी सहायता से जीवन के संश्रय तक पहुँचता है । योगवासिष्ठ के निम्नलिखित श्लोक उसके प्रभाव को स्पष्ट करने में सहायक होंगे—

(क) “न च निस्पन्दता लोके दृष्टेह शयतां विना ।

स्पन्दाच्च फलसंप्राप्तिस्तस्मात् दैवं निरर्थकम् ॥”

(‘संसार में मूल शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित क्रिया द्वारा ही फल-प्राप्ति होती है, इसलिये शून्य की कल्पना निरर्थक है ।’)

(ख) “यो यो यथा प्रयत्नते स स तत्तत्फलैकभाक् ।
न तु तूष्णीं स्थिते नेह केनचित्प्राप्यते फलम् ॥”

(‘यहाँ पर चुपचाप बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता, जो-जो जैसा यत्न करता है, वैसा-वैसा ही फल पाता है ।’)

(ग) “य फलावलयो येन संप्राप्ता, सिद्धिनामिका ।
तास्ते नाधिगता राम निजात्प्रयतनद्रुमात् ॥”

(‘जो-जो सिद्धि नामक फल जिसने प्राप्त किये हैं, वे सब उन्होंने अपने पुरोपाय (प्रयत्न) रपी वृक्ष से प्राप्त किये हैं ।’)

संक्षेप में, यही समझना चाहिये कि अविरत परिश्रम ही जीवन है । ‘Your life is continuous work’—Henry Ford, कर्मण्यता ही जीवन की प्रकृति है । निष्क्रियता मनुष्य की अकालमृत्यु है । जगद्गुरु शंकराचार्य ने निरुद्यमी को जीवनमृत माना है—‘जीवनमृत फलतु निरुद्यमो यः ।’ उद्योग ही मनुष्य, चेतन प्राणी, का लक्षण है—‘उद्योग पुण्य-लक्षणम्’—महाभारत । ‘वही पुरुषार्थ है । जीवन को विकसित करने के लिये मनुष्य को इसीका आश्रय लेना चाहिये । इसीके द्वारा वह सत्कार के लिये धीरे तत्पर उसके लिये उपयोगी बन सकता है ।

केवल शारीरिक श्रम और निरुद्देश्य कोई भी कार्य करने से कर्म का प्रमोदन सार्वक नहीं होता । उसका अर्थ है—सोद्देश्य मनुष्योचित कार्य करना—ऐसा कार्य जो निर्माणात्मक हो और जीवन की वृद्धि में सहायक हो । कर्म हृदय और बुद्धि से भी होता है और उसके सहयोग से शारीरिक श्रमों द्वारा भी । यदि हृदय घँट जाय, शरीर बुद्धि काम न करे तो मनुष्य का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता । अतएव जीवन के सत्यतो मुख प्रकाश के लिये उससे सभी अंगों में युक्तियुक्त सक्रियता चाहिये । अपने प्रत्येक अंग और प्रत्येक स्वरभाविक शक्ति को निश्चित दिशा में संचालित करना ही जीवन की भाँगे बढ़ाना है । मनुष्य को ध्येयोन्मुख

गति को प्रगति कहते हैं। जीवन में जब चलना ही है तो अपने लक्ष्य को पहचान कर पूरी शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ना चाहिये।

६—किस ओर बढ़ना चाहिये

अब प्रश्न यह है कि मनुष्य को कर्म करते हुये आत्मोन्नति के लिये किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिये। महर्षि वसिष्ठ का कथन है कि 'जित मार्ग से जिस मनुष्य की उन्नति होती है, उस मार्ग पर चले बिना उसकी गति न शोभा देती है, न सुख देती है, न उसके हित के लिये है और न शुभ फल वाली होती है।'—

“येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन यिना गतिः ।

न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्कला ॥”

—योगवासिष्ठ ।

मनुष्यमात्र के अभ्युदय का मार्ग कौन-सा है? जीविकोपार्जन के लिये लोग भिन्न-भिन्न मार्गों का व्यवस्थान लेते हैं और प्रायः अपने प्रयोजन में सफल भी होते हैं। परन्तु जीविकोपार्जन ही तो मानव-जीवन का मुख्य ध्येय नहीं है। जीविकोपार्जन और सन्तानोत्पादन तो पशु और कीड़े-भरोड़े भी कर लेते हैं। अतएव हम इन्हीं कर्मों में मानव-जीवन को सार्थकता नहीं मान सकते। तब मानव-जीवन का आदर्श क्या है? दूसरे शब्दों में, किस ओर चलने से जीवन का स्वाभारथिक विवाह हो सकता है ?

इसके उत्तर में कितनी एक विद्या की ओर संकेत करते: यह कहना कठिन है कि इन्हीं ओर चलने में सम्पूर्ण जीवन का कल्याण है। धर्म, धर्म, काम, मोक्ष जीवन के लक्ष्य अथवा हैं, परन्तु उनकी प्राप्ति के लिये भी भिन्न-भिन्न विद्याओं में प्रयत्न करना पड़ता है। सत्य यह है कि मनुष्य का शरीर तो एक ही विद्या में बड़ सकता है, परन्तु उसका बहु-मुखी जीवन अनेक विद्याओं में बढ़ता है। जीवन का आधार शरीर से नहीं अपितु विद्यात है। उसकी प्रगति का क्षेत्र भी विस्तृत है। एक

जीवनयात्री को जिन मार्गों पर एक साथ बढ़ना चाहिये, उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है।

(क) सत्य की ओर :—महर्षि व्यास की मत से सत्य ही परम गति है—‘सत्यं हि परमा गतिः।’ विदुर के मुख से उन्होंने कहलाया है कि सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है—‘सत्यं स्वर्गस्य सोपानं’—महाभारत। देव का भी निर्णय है कि सत्य का मार्ग सुगम है—‘सुगा श्रुतस्य पंथाः’—ऋग्वेद। वही जीवन का सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते पर भूलने-भटकने का भय नहीं रहता, इसलिये उसीको पकड़ना चाहिये। वही लोक-यात्रा का उचित मार्ग है। इधर-उधर दौड़ने की अपेक्षा ठीक रास्ते पर चलने से मनुष्य अपने लक्ष्य तक शीघ्र और सुगमता से पहुँच जाता है। मिथ्या आडम्बर, मृग-मरोचिका और मिथ्या वासनाओं के पीछे दौड़ने वाले, चलते तो बहुत हैं परन्तु कहीं पहुँचते नहीं और अपने प्रयत्न में निष्फल हो जाते हैं। उन्नतिशील प्राणी को सत्य का आश्रय लेना चाहिये; वह साधना का सुपरीक्षित एवं सरल मार्ग है; लोक-व्यवहार उसी से चलता है। सत्य का मार्ग ही सन्मार्ग है।

(ख) ज्ञान की ओर :—देव का आदेश है कि अन्धकार से निकल कर प्रकाश की ओर चलो—‘आरोह तमसो ज्योतिः’—अथर्ववेद। अन्ध-कार क्या है? अन्धकार अज्ञान की बहते हैं। अंधेरे में मनुष्य की जो दशा होती है, वही अज्ञान में भी। उसे ठीक रास्ता नहीं सूझता, आगे बढ़ने का साहस नहीं होता और उसके सभी अंग विविध हो जाते हैं। अज्ञान और अन्धकार में पद-बद पर मनुष्य के हृदय में दुर्भावनाएँ जागृत होती हैं। विद्वानों का मन है कि अज्ञान सामयिक भाव है, अज्ञानी पुरुषों की प्रकृति सामयिक भावों की ओर होती है—‘अज्ञानं सामयिकं भावः वार्त्तारम्भप्रसूतयः’—द्विष्णुपुराण।

अज्ञान से निकल कर ज्ञान की ओर चलना ही प्रकाश की ओर बढ़ना है। इसी के द्वारा जीवन प्रकाशित होता है। ज्ञान के प्रकाश में

ही मनुष्य की भ्रान्ति, जड़ता, अकर्मण्यता नष्ट होती है, सात्विक वृत्तियाँ जगती हैं और यथायंता का बोध होता है। सजगता ही जीवन की जाग्रति है। वेद का ध्वनन है—‘भूत्यं जागरणम्, अभूत्यं स्वपनम्’—यजुर्वेद। ‘जागना ऐश्वर्यप्रद है और सोना ऐश्वर्यनाशक है।’ इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जागने का अर्थ है ज्ञानप्राप्त होना और सोने का अर्थ है ज्ञानहीनता। ज्ञान का मार्ग वास्तव में जीवन के जागरण का मार्ग है।

लोक-यात्रा में कर्मयोगी के लिये ज्ञान कितना उपयोगी है, इसे भगवान् कृष्ण के इस कथन से समझा जा सकता है—

“यथा च दीर्घमध्वानं पद्भ्यामेव प्रपद्यते।

अदृष्टं पूर्वं सहसा तत्त्वदर्शनवर्जितः॥

तमेव च यथाध्वानं रथेनेद्वाशुगामिना।

गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः॥”

—अनुगीता।

अर्थात्—जिस प्रकार लम्बे मार्ग पर कोई मनुष्य बिना विचारे हठपूर्वक पैदल चले, उसी प्रकार उसकी गति जो बिना विचारे कर्म में प्रवृत्त होता है। उसी मार्ग पर यदि क्षीप्रगामी अश्वयुक्त रथ में बैठ कर चले तो मुख से पहुँच जाता है। इसी प्रकार बुद्धिमान् की गति है।

बुद्धिप्रधान जीव को इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिये।

(ग) नैतिकता की ओर :—नैतिकता की ओर ध्येयवा नीति की राह पर चलने का आदर्श मनुष्य को प्रकृति से ग्रहण करना चाहिये। प्रकृति में वही स्वच्छन्दता नहीं है, उसके सभी अंग एक सिद्धान्त के अनुसार कार्य करते हैं। यदि सब स्वैच्छाधारी ध्येयवा धनाधारी हो जायें तो परस्पर टकरा कर धूर हो सकते हैं। इस प्रकार लोक-जापन का स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता। यह प्रकृति-विरोध है। मनुष्य को भी जीवन के निश्चित नियमों के अनुसार संयम और सदाचार का पालन

करना चाहिये। उसे यह समझ लेना चाहिये कि सत्तार एक के लिये नहीं, सब के लिये बना है, इसलिये किसी को स्वच्छन्द होने का, छल-कपट, धोरी, भ्रष्टाचार आदि से स्वार्थ सिद्ध करने का अधिकार नहीं है।

मानव-चरित्र की एक मर्यादा है। विद्वानों ने मर्यादा की परिभाषा यह की है—“मर्त्ये मनुष्ये अदीयते स्वीक्रियते या सा मर्यादा।”—“जो सब मनुष्यों द्वारा मिलकर निश्चित करके स्वसम्मति से स्वीकार की जाती है, उसे मर्यादा कहते हैं।” इस मर्यादा का उल्लंघन किसी के लिये हितकर नहीं हो सकता क्योंकि इसके मूल में सत्य, अहिंसा, श्रम आदि—जीवन के मौलिक सिद्धान्त हैं। इसी के आधार पर मानव सभ्यता का विकास होता है।

नैतिकता की ओर चलना, वास्तव में, मनुष्यता की ओर चलना है। यही सज्जनों का सनातन मार्ग है। इस पर जो नैतिक मार्ग पट चलता है, उसके साथ सारा समाज चलता है क्योंकि नैतिक आदर्शों के आधार पर ही समाज की स्थापना होती है।

(घ) एकता की ओर —विविधता में एकता प्रकृति की एक विशेषता है। एकता मानव स्वभाव में है; सभी तो लोग एक-दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करके परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं। लौकिक जीवन की पूर्णता के लिये एकता के मार्ग पर चलना आवश्यक है। वेद का ईश्वरीय आदेश है कि मिलकर चलो—‘सगच्छध्व’—श्रुत्येव। अथर्ववेद में कहा है—

“ज्यायस्वन्तरिचित्तिनो मा वि यौष्ट सराभयन्त, साधुराश्चरन्त ।
अन्योन्यस्मै चक्षु वदन्तो यात समप्रास्थ सध्रीचिन्तान् ॥”

अर्थात्—‘थोड़ता प्राप्त करते हुये सब लोग हृदय से मिल कर रहो, सभी मिल न होओ। एक-दूसरे को प्रसन्न रखकर एक साथ मिलकर भारी बोझ को खींच ले चलो। परस्पर मृदु सम्भाषण करते हुये चलो और अपने अनुसक्त जनों से सदा मिले हुये रहो।’

एकता की ओर चलने का अर्थ है कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का विकास करना। यही नहीं, उसका आदर्श है—‘वसुधैव कुटुम्बकम्।’ एकता की ओर चलने वाले को भव-भाग में अनेक सहायात्री मिल जाते हैं। जीवन के विकास में वे उतने ही सहायक होते हैं, जितने जीवन-निर्माण में शरीर के पञ्चतत्त्व। एकता के मार्ग पर जो जितना ही धाम पहुँचता है वह उतना ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। वास्तव में, वह लोक के लिये उतना ही उपयोगी है। एक अंगरेजी के कवि ने कहा है कि किसी का जीवन संसार के लिये तब तक व्यर्थ नहीं कहा जा सकता जब तक उसे चाहने वाला एक भी मित्र है। ‘No man is useless while he has a friend.’—Stevenson.

(ड) स्वाधीनता की ओर :—मुक्ति ही जीवन की परम गति है। व्यावहारिक जगत् में स्वाधीनता का नाम ही, वास्तव में, मुक्ति का मार्ग है। स्वामी विवेकानन्द ने अपने एक भाषण में कहा था—“सारी उन्नति के लिए पहली आवश्यक बात स्वाधीनता है। स्वाधीनता जैसी आचार-विचार में चाहिए, वैसी ही वह खाने-पीने में चाहिए, कपड़े-सज्जे में चाहिए और विवाह-सम्बन्ध में भी उसी स्वतन्त्रता की आवश्यकता है।” तात्पर्य यह है कि केवल धार्मिक धर्मियों से भुक्त होना अथवा राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेना ही जीवन की पूर्ण स्वाधीनता नहीं है। मनुष्य को जीवन के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी स्वाधीनता—आत्म-निर्भरता— चाहिए। संव प्रकार से निमुक्त, स्वाधीन, स्वावलम्बी और समर्थ बन कर ही वह जीवन के राजमार्ग पर आगे बढ़ सकता है। प्रकृति चाहती है कि सब अपने-अपने घरों पर खड़े हों, अपने-अपने हाथों से काम करें, अपनी-अपनी दृष्टि से देखें और अपनी-अपनी बुद्धि से विचार कर अपने-अपने कर्त्तव्य कर्म को करें। इसी लिए सबको स्वतन्त्र भंग मिले है। सबको ही अपने अयलम्बन में अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। दूसरों के कर्त्यों पर चसना जीवनयात्री का नहीं, दमशानयात्री—शय का

सदाएँ हैं। मनुष्य का जीवन उसी भ्रम तक सजीव रहता है, जिस भ्रम तक यह स्वाधीन होता है।

स्वाधीनता की बुद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यथासम्भव विषय-वासनाओं से तथा मानसिक पराधीनता से मुक्त होना चाहिए; अन्य-विश्वास तथा अन्य-अनुकरण त्यागकर स्वतन्त्र बुद्धि से कर्तव्य-कर्म में प्रयुक्त होना चाहिए तथा परभाग्योपजीवी न बनकर स्वावलम्बी श्रम-जीवी बनना चाहिए। मनुष्य को ऐसे ही कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए जो उसे क्रमशः स्वतन्त्रता की ओर ले जायें। विष्णुपुराण में कहा है—‘तत्कर्म यन्न यन्धाय, सा विद्या या विमुक्तये’—वर्म वह है जो बन्धन के लिए न हो, और विद्या वह है जो बन्धन से मुक्त करे। मनु ने भी इसी मार्ग की ओर शकेत करते हुए कहा है—

‘यथात्परवश कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।
यथादात्मवशं तु स्यात्तत्तन् सेवेत चलतः ॥’

—मनुस्मृति

पर्याप्त—जो-जो कार्य पराधीन हो उस-उस कर्म को यत्न करके छोड़ दे, और जो-जो कर्म अपने आधीन हो उसका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करे। नीति-निपुण शुक्राचार्य के इस अनुभवसिद्ध वाक्य को सर्वदा स्मरण रखना चाहिए—‘परत्रयात्पर दुःख न स्वातत्र्यात्पर सुखम्’—पराधीनता से बड़ा न कोई दुःख है और न स्वाधीनता से बड़ा सुख। जीवन का सच्चा आनन्द स्वाधीनता के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। ‘पराधीन सपनेमें सुख नहीं’—तुलसी।

(च) वसुन्धरा की ओर :—महाभारत का एक श्लोक है—

‘सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरपास्त्रय ।
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च ज्ञानाति सेवितुम् ॥’

—महाभारत ।

पर्याप्त—शूरवीर, विद्वान् और सेवा-कार्य में कुशल—ये तीन प्रकार

के पुष्ट सुवर्ण से भरी हुई धृन्वी को खोजते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहिये की सभी प्रकार के शोभ्य व्यक्ति वसुधा के वैभव की अकांक्षा करते हैं। भौतिक सम्पत्तियों का संग्रह सुख-भोग के लिये ही नहीं, जीवन-धारण के लिये भी आवश्यक है। जीविका न चले तो जीवन कैसे चलेगा ? प्रत्येक व्यापार, जीवन-व्यापार भी, धन के आश्रय से ही सुचारु रूप से चलता है।

इस सम्बन्ध में गुल्लिस्ता की एक छोटी-सी कथा का एक अंश उल्लेखनीय है। एक पहलवान किंसी नदी के घाट पर पहुँचकर पार जाने के लिये नाव पर जा बैठा। नाव खोलने के पहले मल्लाह सब यात्रियों से अपने पैसे वसूलने लगा। जब वह पहलवान के पास पहुँचा तो उसने (पहलवान ने) कहा—भाई, मैं तो पहलवान हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं, दस मनुष्यों का बल अग्रय है। मल्लाह बोला—तुम्हारा दस मनुष्यों का बल यहाँ व्यर्थ है; यहाँ तो तुम एक आदमी की उतराई का पैसा लेकर ही नदी के पार जा सकते हो। सचमुच उस समय वो पैसों से जो हो सकता था, वह पहलवानों से असंभव था। जब बिना पैसे के मनुष्य नदी नहीं पार कर सकता तो भवसागर को पार करना तो और भी कठिन है। स्वयं तैरकर पार पहुँचने की क्षमता थोड़े ही व्यक्तियों में होती है। सामान्य व्यक्ति तो पैसे से ही तरते हैं। धन जीवन की बड़ी भारी शक्ति है। भौतिक जीवन अर्थ से ही यस्तुतः सार्थक होता है।

इन बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य को उस मार्ग को ग्रहण करना चाहिये, जिस पर चलने से सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह के लिये आवश्यक सम्पत्ति प्राप्त हो सके। बौद्ध जातिक में कहा है कि “ग्राम या अरण्य में, जहाँ आदमी को सुख प्राप्त हो, वही बुद्धिमान् आदमी की जन्मभूमि है, वही पलने की जगह है। जहाँ रहकर जी सकता हो, यहाँ जाये; घर में रहकर मरने वाला न बने।”—

“गामे वा यदि वा रज्जे सुखं यत्राधिगच्छति ।

तं जित्तं भवित्तं च पुरिसस्स पजानतो ॥

यम्हि जीवो तम्हि गच्छे न निकेत दतो सिया ॥”

मनुष्य को आलस्य और गृहमोह त्यागकर धीमागं पर चलना चाहिये । हताश अथवा भोडे धन से सन्तुष्ट होकर बैठना कापुरुषता है । कौटिल्य का मत है कि धन से सन्तुष्ट होने वाले को लक्ष्मी त्याग देती है—‘अयंतोपिणं श्रीः परित्यजति ।’ सम्पदा-वृद्धि के लिये पुण्यार्मी को निरन्तर उद्योग करना चाहिये । इसका यह अर्थ नहीं है कि जिस प्रकार भी हो, धन बढ़ोरना ही कर्तव्य है । सुखदायक, कल्याणकारक धन यही है जो न्यायपूर्वक अपने परिश्रम से प्राप्त होता है । महामुनि व्यास का मत है कि क्रूरता से प्राप्त की हुई लक्ष्मी नाश कर देती है और मुझ उपाय से प्राप्त की हुई पुत्र-पौत्रों तक चलती है—‘प्रध्वसिनी क्रूर-समाहिता श्रीः मृदुप्रोढा गच्छति पुत्र-पौत्रान्’—महाभारत । अतएव, मनु के कथनानुसार, अन्य प्राणियों के झोह के बिना अथवा अल्पप्रोह से जो वृत्ति हो सके, विद्वान् को उसीका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । पाप की कमाई जीवन के लिये आगे चलकर अभिशाप बन जाती है । उद्योगी को न्यायोपाजित धन के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये ।

(छ) स्वर्ग की ओर :—‘पृथ्वी से उठकर स्वर्ग को’—और बढ़ता जीवधारी का अभिभाव हो नहीं, कर्तव्य भी है । गीता में कहा है—‘ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वत्माः ।’ समझान मनुष्य की जीवन-यात्रा का अन्तिम स्थान या लक्ष्य नहीं है । यह उसके भी आगे जा सकता है और उसे जाना भी चाहिये । आगे जाने के लिये देव-मार्ग खुला है ।

देव-मार्ग पर चलने का अर्थ है—आध्यात्मिक पूर्णता, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रभुत्व-ऐश्वर्य और कीर्ति प्राप्त करना । इन सबसे जीवन में सुख-शान्ति और दिव्यता की स्थापना होती है, मनुष्य ऊँचे उठता है । ऊपर की उठता ही स्वर्ग की ओर चलना है । उच्च स्थान पर पहुँचने से मनुष्य देवपुत्र-वन्दनीय हो हो जाता है । कौटिल्य ने कहा है कि अपने-अपने स्थान पर पुष्टियों की पूजा होती है—‘स्थान एव नरा पूज्यन्ते ।’ जो जितने ऊँचे स्थान पर पहुँचेंगा, उतने ही ऐश्वर्य का अधिकारी होगा । परम-पद तपस्या, सुयोग्यता और सदाचार से भिन्नता है ।

स्वर्ग की ओर चलने का एक उपाय है—नूतन जीवन की सृष्टि करना। इसका अभिप्राय केवल पुत्र उत्पन्न करना नहीं है। नूतन जीवन की सृष्टि मौलिक एवं साहसिक कार्यों से—अर्थात् रचनात्मक कार्यों से—होती है। उन्हीं से मनुष्य की ईश्वरता प्रमाणित होती है। ऐश्वर्य से युक्त निर्माणक्षम मनुष्य जहाँ भी रहेगा, वही स्थान स्वर्ग हो जायगा।

स्वर्ग का सबसे सुन्दर मार्ग कीर्ति का मार्ग है। कीर्तिकर कामों को करता हुआ मनुष्य अमरता की ओर बढ़ सकता है। शुक्राचार्य का कथन है कि "जिसकी कीर्ति जय तक भूमि में टिकती है, तब तक वह स्वर्ग में रहता है; अपकीर्ति ही नरक है, दूसरा नरक परलोक में नहीं है।"—

“भूमौ शचद्यस्य कीर्तिस्तायस्स्वर्गे स सिष्ठति।

अकीर्तिरेव नरको नान्योस्ति नरको द्विधि ॥”

—शुक्रनीति।

इस रहस्य को समझ कर मनुष्य को स्वर्गप्राप्ति बनने का शुभ प्रयत्न करना चाहिये।

(ज) शान्ति की ओर :—जीवन में संघर्ष करते हुये भी मनुष्य की शान्ति की ओर ही बढ़ना उचित है—यही प्रकृति का आदर्श है। प्राकृतिक जीवन में चारों ओर परस्पर प्रतियोगिता है, परन्तु कहीं अशान्ति या विक्षुब्धता नहीं है। मनुष्य को भी नीति का अनुकरण करना चाहिये। इसका सबसे बड़ा शिक्षक तो उसका हृदय है जो निरन्तर चलेते हुये भी अपने काम से अशान्त या विक्षुब्ध नहीं होता; बड़े-से-बड़े आघात को भी वह चुपचाप सहने का प्रयत्न करता है। महाशान्ति में भी मनुष्य हृदय से शान्त रह सकता है और शान्त रहने से ही उसकी आत्मशक्ति स्थिर रहती है।

हृदय की प्रेरणा एवं सम्मति से कार्य करते हुये ही मनुष्य शान्ति प्राप्त कर सकता है। वह कार्य चाहे मुश्किल ही क्यों न हो, यदि हृदय उस का समर्थन करता है तो उसको करने से शान्ति अवश्य मिलेगी। इसके

प्रतिकूल, जिस कार्य का समर्थन हृदय नहीं करता, वह काम कितना भी लाभदायक क्यों न हो, उससे चित्त को शान्ति नहीं हाँगी। अतएव शान्ति का उपाय मनुष्य को अपने हृदय से पूछना चाहिये। वही ठोक विद्या की ओर सकेत कर सकता है।

चित्तसंयम या श्रम्य किसी भी उपाय से आत्मिक शान्ति प्राप्त कर लेना ही शान्ति की ओर अप्रसर होने का प्रमाण नहीं है। इसका उद्देश्य है अपने आस-पास भी शान्ति का यातावरण—विश्व-शान्ति उत्पन्न करना। यदि बाहर अशान्ति रहेगी तो उससे हमारी भीतर की शान्ति भी भंग हो सकती है। इस प्रकार का यातावरण पुत्नीस, पलटन या कानून की सहायता से नहीं उत्पन्न होगा। लोकजीवन में संगलमयी शान्ति की स्थापना शिक्षा, सुमति, प्रेम, सहानुभूति और शुभ कर्म से ही हो सकती है। शान्ति-प्रेमियों को इस विद्या में इन्हीं के सहारे प्रयत्न करना चाहिये।

७—जीवन-पथ-प्रदर्शक

जीवन की विविध विधाओं में मानव-चरित्र का विकास किस ढंग से होना चाहिये, इसका विस्तृत विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता। सार रूप में यही समझना चाहिये कि जीवन के कुछ सिद्धान्त हैं, कुछ निश्चित मार्ग हैं। उनके अनुकूल चलने से जीवन का स्वाभाविक विकास होता है और मनुष्य को उन प्राकृतिक शक्तियों की सहायता मिलती है जो स्वयं उन्हीं विधाओं में कार्य कर रही हैं। छोटे-मोटे अथवा उद्देश्यहीन कार्यों में अमूल्य जीवन का अपव्यय होता है।

कमीर का कथन है—‘चलन-चलन सब कोइ कहै, पहुँचै विरला कोइ।’ सचमुच विरले ही अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। इसका कारण केवल यही नहीं है कि संसार का मार्ग दीर्घ और दुर्गम है। मुख्य कारण यह है कि साधारणतया लोग अपने कर्तव्य-मार्ग को नहीं पहचानते।—

“राह विचारी क्या करै, पंथि न चलै विचार।”

अपना मार्ग छाँड़िके, फिर उजार-उजार ॥”—कबीर।

किंकरसंघविमूढ़ होकर मनुष्य लक्ष्य-व्युत्त हो ही जाता है । इसलिये प्रत्येक लोकयात्री को अपने कर्त्तव्य-कर्म का ज्ञान होना चाहिये । ऊपर जिन आदर्श पथों का ओर संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त भी अभ्युदय के अनेक मार्ग हैं । कोई मनुष्य केवल अपनी बुद्धि से उचित मार्ग, अर्थात् कर्त्तव्य, का निश्चय नहीं कर सकता । अतएव मार्ग-दर्शकों की सहायता लेनी आवश्यक है । एक विलायती कहावत है—“He goes astray who never asks.” अर्थात्—जो कभी पूछता नहीं, वह इधर-उधर भटक जाता है । मनुष्य के कुछ जीवन-व्य-प्रदर्शक हैं । वे ठीक रास्ते का पता बताते हैं । उनमें से बी-एक के सम्बन्ध में ऊपर यथास्थान कुछ लिखा जा चुका है । यहाँ कुछ प्रमुख मार्गदर्शकों का संक्षिप्त परिचय देना अप्रासंगिक न होगा ।

(क) धर्म :—धर्म पुरुषार्थों का प्रमुख पथ-प्रदर्शक है । वेदव्यास का आदेश है—“धर्मे मतिर्भवतु यः सततोत्पितानां”—सर्वदा उन्नति चाहने वाले, तुम्हारी मति धर्म में लगी रहे ।

धर्म के नाम से किसी को धोँकना नहीं चाहिये । जिस प्रकार सभी विशाये एक ही आकाश में मिलती हैं, अनेक मार्ग एक चौरस्ते पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार जीवन के समस्त सांस्कृतिक आदर्शों का समावेश धर्म में होता है । ऊपर जिन मार्गों का उल्लेख हुआ है उनका यदि एक नाम देना हो तो हम उन्हें धर्म-मार्ग कह सकते हैं । सभी कर्म-मार्ग उसीसे निकलते हैं । यहाँ पर धर्म की व्याख्या न करके हम व्यास के शब्दों में उसका सूक्ष्म परिचय देना ही पर्याप्त समझते हैं—

“प्रसवार्थाय भूतानां धर्मं प्रवचनं कृतम् ।
यत्स्यात्प्रसवसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥”

—महामारत ।

(‘प्राणियों की अभिवृद्धि के लिये धर्म का प्रवचन किया गया है; अतः जो प्राणियों की अभिवृद्धि का कारण हो, वही धर्म है ।’)

“लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः ।

उभयत्र सुखोदकं इह चैव परत्र च ॥”—महाभारत ।

(‘लोकयात्रा के निर्याह के लिये धर्म का नियम किया गया है । यह धर्म इहलोक परलोक (वर्तमान और भविष्य) में भी परिणाम में सुख-दायक होता है ।’)

जीवन के अभ्युदय का मार्ग कौन-सा है—इसका निर्देशक धर्म ही है । वही कर्म का प्रेरक—उसका प्राण—है । किसी भी कर्म को धर्म से समुक्त करके साधना करना ही सदाचार कहलाता है । धर्मानुकूल आचरण ही मनुष्य का कर्त्तव्य है । यह शास्त्रीय पद्धति है ।

आधुनिकता के आवेग में धर्म-शास्त्र को प्राचीन कहकर त्याग देने में बुद्धिमानों नहीं है । जिस प्रकार जीवन कभी प्राचीन नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा धर्म भी सर्वसामयिक होता है । उसका तात्त्विक ज्ञान कभी पुराना नहीं पड़ता । उसीको ग्रहण करना चाहिये । पुरातन आत्मा से ही नवजीवन का निर्माण होता है, पुराने बीजों से नई फसल तैयार हो जाती है । प्राचीन होने से ही किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट नहीं हो जाती । धर्म-शास्त्र से जीवन-सम्बन्धी तत्त्व की बातें लेकर समयानुसार उनका अनुपयोग और विकास करना चाहिये । अनेक महापुरुषों ने ऐसा ही किया है । वेद के तत्त्वों को लेकर, ब्रह्मानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की । धार्मिक सिद्धान्तों को ही व्यावहारिक रूप देकर गांधी ने नवभारत का निर्माण किया । धर्म का प्रयोजन इसी प्रकार सफल होता है । तात्त्विक ज्ञान को व्यावहारिक रूप देकर विकसित करना धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है ।

यद्युत-से लोग धर्म को प्रगति में बाधक मानते हैं । उनका कहना यह है कि उससे ग्रन्थ-अनुकरण की प्रवृत्ति या पोषण होता है, मनुष्य आगे न देखकर पीछे की ओर देखता हुआ एक संघे ढर्रे पर चलने लगता है । इटली के सुप्रसिद्ध देशभक्त मॅस्सिनी ने इस दोष को लक्ष्य बनाया है ।

है कि अपन पुरखों के डेरों में सोते मत पड़े रहो, दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ आगे बढ़ो—“Slumber not in the tents of your fathers. The world is advancing. Advance with it.”

इसमें सन्देह नहीं कि यदि मनुष्य अतीत काल की लिये पड़ा रहेगा तो उसकी भविष्य की उन्नति रुक जायगी। इसलिये समय के साथ बढ़ना आवश्यक है। प्राचीन धर्म इसमें बाधक नहीं है। धर्म के साथ जो बहुसंख्यक हृदिषी, अन्ध-परम्परायें चल पड़ी हैं, वास्तव में, वे ही जीवन की घेड़ियाँ हैं। उनसे मुक्त होकर यदि मनुष्य स्वतंत्र बुद्धि से सविवेक धर्म की मूल भावनाओं को ग्रहण करे तो वह निश्चय ही भविष्य की ओर बढ़ेगा। जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, पुरानी आत्मा को नया शरीर चाहिये। पुराने धर्म को नये विचारों से संयुक्त करना चाहिये। ऐसा होने से धर्म प्रगतिशील बना रहता है।

समय के साथ स्वतंत्र बुद्धि से आगे बढ़ने का जो उपदेश दिया जाता है, उसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य भड़ककर जीवन के निश्चित मार्ग का परित्याग कर दे। कुटिल गति से अनिश्चित मार्ग पर चलने की अपेक्षा, साधु गति से एक बेंचे डरें पर ही चलना अच्छा है। सत्य यह है कि अपाधारण पुण्य यद्यपि अपने जीवन-मार्ग का निर्माण स्वयं करते हैं, परन्तु एक हव तक उन्हें भी पहले से बने-बनाये मार्ग पर चलना पड़ता है। जबतक कोई अपना घर नहीं बना लेता तबतक वह किराये के घर में भी गृहस्थी चलाता है। क्या कोई बुद्धिमान् यह सोचकर बैठा रहता है कि हम दूसरों की बनाई हुई सड़क पर नहीं चलेंगे, जब अपनी सड़क बना लेंगे तभी चलेंगे? जिस मार्ग से चलकर लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उसको अपनाने में क्या हानि है? यदि वह टूटा-फूटा है तो उसे उसी प्रकार सुधार लेना चाहिये, जैसे हम अपनी सड़कों की मरम्मत करते रहते हैं। कम-से-कम नवीन यात्रियों के लिये सुपरिचित मार्ग से यात्रा का आरम्भ करना ही धैर्यपूर्ण है। मनु ने कहा है कि जिस मार्ग

से बाप-दादा चले हों, उस सत्य से आप भी चले। उस मार्ग से चलने से दोषभागी नहीं होना पड़ता—

“येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिप्यते ॥”—मनुस्मृति ।

धर्म किस प्रकार जीव-पथ-प्रदर्शक हो सकता है, यह इन बातों से बहुत-कुछ स्पष्ट हो जायगा। जीवन-यात्री को सावधानी के साथ उसके विज्ञाप्ये हुये मार्ग को ग्रहण करना चाहिये। सावधानी की आवश्यकता इसलिये है कि सुपरिचित मार्ग भी सदा सुरक्षित नहीं रहता। इसलिये आँखें खोलकर, समझ-बूझ कर चलना चाहिये।

(स) साहित्य—साहित्य भी जीवन का स्पष्ट पथ-प्रदर्शक है। वर्णन-शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के साहित्य में भी कसब्य निबन्ध में सहायता मिलती है। काव्य, इतिहास, नीति-शास्त्र, जीवन-चरित—इन सबसे मनुष्य यह सीख सकता है कि जिस परिस्थिति में उसे कैसा आचरण करना चाहिये। उदाहरणार्थ, राधापण को सीजिये। उससे पति, पुत्र, पिता, माता, भाई, पत्नी की चरित्र-मर्यादा का ज्ञान होता है, लोकावशं का पता चलता है। साहित्य से जीवन का सत्य हो नहीं प्रकाशित होता, उससे आगे बढ़ने की स्फूर्ति भी मिलती है। यही नहीं, उससे जीवन की शुद्धता भी मिलती है। उसमें जन्ता का पथ-प्रदर्शन और मनोरंजन करने की कितनी क्षमता होती है, इसे हम रामचरितमानस का प्रभाव देखकर समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक छोटी धाँधी से कोई बहुत बड़ा पशुपति खुस जाता है, उसी प्रकार एक शक्ति से सभी-सभी शान-बोध पुनः जाता है।

“स्पर्शाः प्रेगण्ड ने अपने एक भाषण में एक बार कहा था—“साहित्य को जो समझे प्रकृति सारीश की गई है, यह यह है कि यह अपने-से-अच्छे रिक्त और रिपाय के अपने-से-अच्छे भावों और विचारों का साग्रह है।” सोरपात्री को इससे ज्ञान सैन्य चाहिये। लाभ लेने का उपाय है—

अध्ययन । अध्ययन ध्यानपूर्वक पढ़ने, स्वतन्त्र चिन्तन करने और तत्त्व को धारण करने से सफल होता है । उच्च विचारों को ग्रहण करने के लिये स्वयं अपनी बुद्धि को उत्तेजित करना आवश्यक है ।

(ग) महापुरुष :—महापुरुष भी कर्म का मार्ग बताने में बड़े सहायक होते हैं । ऋषियों का आदेश है—‘उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराधि-
बोधत’—कठोपनिषद् । अर्थात्—उठो, जागो और सत्पुरुषों के पास जा कर उनसे जीवन के रहस्य को समझो । महापुरुषों के उपदेशों से ही नहीं, मुख्यतः उनके चरित्र से बहुत-कुछ सीखा जा सकता है । संस्कृत का एक नीति-वाक्य है—‘महाजनो येन गतः श पन्थाः ।’ इसका आशय यह है कि महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिये । उनके मार्ग पर चलने का अर्थ उनकी नकल करना अथवा उनके इशारों पर नाचना नहीं है । तत्त्व को ग्रहण कीजिये । तत्त्व की बात यह है कि यज्ञों के अनुभव से लाभ लेना चाहिये, सुपरीक्षित आर्य-पद्धति—सज्जनों की प्रणाली—थोड़े बुद्धियों के आदर्शों को ग्रहण करना चाहिये । उनके चरित्र से एक बहुत बड़ी शिक्षा तो यही मिलती है कि जिस कार्य को मनुष्य करना चाहे, उसे वह कर सकता है ; जैसा बनना चाहे, जैसा बन सकता है । एक विलापती कहावत है—‘Where there is a cart ahead there is a track.’ अर्थात्—जहाँ आगे एक गाड़ी दिखाई पड़ती है वहाँ उसके पीछे रास्ता भी होगा । उस रास्ते से हमारा जीवन-शकट भी वहाँ तक पहुँच सकता है । पहुँचे हुये लोग इसी प्रकार मार्ग-प्रदर्शन करते हैं ।

(घ) देवदूत :—मनुष्य का निकटतम पथ-प्रदर्शक एवं कार्य-संयोजक उसकी पुरी (देह) में हो रहता है । वह ईश्वर का राजदूत है । उसी का अनुभव करके ऋषियों ने कहा था—‘केनापि देवेन हवि स्थितेन पथा नियुक्तोऽस्मि सथा करोमि ।’—मेरे भीतर किसी अज्ञात देवता का वास है ; वह मुझ से जैसा करवाता है, मैं वैसा करता हूँ । यही आत्मा ज्ञान-विज्ञान का स्रोत है । प्राचीन ऋषि-मुनि, ईसा, बूद्ध, मुहम्मद आदि

कहीं के डॉक्टर या एम० ए० नहीं थे। उन्होंने उसीसे लोकयात्रा-सम्बन्धी बुद्धि ज्ञान लेकर अपने अपने जीवन-मार्ग का निर्माण किया था। माधोजी आत्मा के अनुभव को ही ज्ञान मानते थे।

आत्मा का अनुभव तो कठोर तपस्या से होता है। सर्वसाधारण के लिये प्रत्येक स्थिति में आत्मा का ध्यान रखना इसका सहज उपाय है। यह बुद्धि की अन्तर्मुखता से हो सकता है। मनु ने कहा है कि जिस कर्म को करने से अन्तरात्मा को सन्तोष हो, उसको यत्नपूर्वक करे, इसके विपरीत जो कर्म हो उसको न करे—

“यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोपोऽन्तरात्मन ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥”

—मनुस्मृति ।

इस प्रकार आत्मा का ध्यान रखने से मनुष्य कुमार्गगामी नहीं हो सकता। आत्मा देवी विभूति है; मातर की भाँति निर्बोध है। यह प्रत्येक अवस्था में बुद्धि को कर्तव्य के लिये ही प्रेरित करेगी। भविष्य के अय-कारमय मार्ग पर चर रहने वाले लोकयात्री को इस ज्ञान-दीपक को यत्न-पूर्वक पकड़ रखना चाहिये—‘अन्धकारे प्रवेष्टव्य दीपो यत्नेन धार्यताम् ।’

(ङ) काल —जीवन के प्रवर्त्तक काल के गुण धर्म को भी पहचानना आवश्यक है। कालात्मक सत्कार में प्रत्येक वस्तु कालबद्ध होती ही चाहिये। समय की उपेक्षा करके मनुष्य अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता। कालोपयुक्त धर्म ही सफल होता है, काल विरुद्ध प्रयत्न उपद्रव हो जाता है। समय के आदेश मनुष्य के लिये जिस प्रकार अनु-वर्णीय है, इस पर सशेष में विचार कीजिये।

मुरख बात यह है कि समय परिवर्त्तनशील है, इसलिये जीवन को भी परिवर्त्तनशील—नित्य नवीन—होना चाहिये। इसी को सामयिकता कहते हैं। अनु-परिवर्त्तन के साथ लोभ अपने रहन-सहन में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक युग के

आचार-विचार में समयानुकूल परिवर्तन होना चाहिये। यही बात परम बुद्धिमान् हनुमान् ने अपनी वृद्धावस्था में भीम से कही थी—'युगं समनु-वर्त्तामि कालो हि दुरतिक्रमः'—वनपर्व। अर्थात्—मैं युग के अनुसार चलता हूँ क्योंकि कोई भी काल का उत्त्लंघन नहीं कर सकता।

समयानुसार चलने का अर्थ यह नहीं है कि यदि बरसात में पानी बरसता हो तो आप भी खड़े होकर अभुभारा बहाने लगेँ खयबा जाड़े में और भी ठंडे हो जायें। इसका अर्थ है समयोपयोगी प्रयत्न करना—समय को देखकर जैसी आवश्यकता हो वैसा उपाय करना। कालिदास ने कहा है कि समय पर चलती हुई नीति सफल होती है—'काले सलु समारब्धाः कलं ब्रह्मन्ति नीतयः'—रघुवंश। इस उपाय से मनुष्य समय के चक्कर में नहीं पड़ता; समय ही उसके अनुकूल हो जाता है।

भविष्य की ओर दृष्टि रख कर क्रमशः आगे बढ़ता काल का स्वभाव है। यह पीछे नहीं लौटता। प्रगति का यही रहस्य है। मनुष्य को भी समय के साथ निरन्तर आगे बढ़ना चाहिये। समय के साथ ही नहीं, उसे दूरदर्शी होकर समय के थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिये। पिछड़ने से समय हाथ से निकल जाता है। उसको लो देने से जीवन का मूल्य घट जाता है क्योंकि समय संसार की सब से मूल्यवान् वस्तु है। समय पर और यथा-संभव समय-पूर्व कार्य करना ही समय को साथ रखना है। 'समय चूकि पुनि का पछिताने'—तुलसी।

प्रत्येक मनुष्य को यह भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि उसके जीवन का सबसे सुन्दर काल यही है जिसमें वह काम करता रहता है। कर्म-प्रक्रम के अनुसार ही उसके युग का और उसके भविष्य का निर्माण होता है। मनु ने राजा के लिये जो कहा है, वही सबके सम्बन्ध में सत्य है।—

“कलिः प्रसुप्तो भवति स जामट् द्वापरं युगं।

कर्मस्वभ्युद्यतस्वेता विचरंस्तु कृतं युगम्॥”

—मनुस्मृति।

अर्थात्—जब वह सोता रहता है तब कलियुग, जब जगता है तब द्वापर, जब कर्मोद्यत होता है तब त्रेता और जब कर्मशूल होता है तब सतयुग होता है ।

८—सहायक कौन हैं ?

जीवनयात्रा में उपरोक्त पथ-प्रदर्शको से तो सहायता मिलती ही है, परन्तु मनुष्य को अन्य सहायको की भी आवश्यकता होती है । साधारण यात्रा में ही हम देखते हैं कि केवल मार्ग से परिचित होने से ही काम नहीं चलता है । बुद्धि और दृष्टि साथ न हों तो पैर रास्ते पर ठीक से नहीं चल सकते । लोक-यात्रा के सम्वन्ध में भी यही बात लागू होती है । यहाँ पर मनुष्य के कुछ सहज सहायको के सम्वन्ध में विचार करना चाहिये ।

(क) ईश्वर.—लोकपथिक का पहला साथी तो ईश्वर ही है । उसकी कृपा से कहा जाता है कि 'भंगु चढ़े गिरिवर गहन ।' अपने दुर्गम-से-दुर्गम मार्ग को भी भगवान् के भरोसे लोग पार कर लेते हैं । जहाँ मनुष्य की बुद्धि और शक्ति थक जाती है, वहाँ भगवान् की शक्ति ही काम देती है । तुलसी का एक बोहा है—

“तुलसी राम सुदीठि तैं निबल होत बलवान ।

बैर थालि सुप्रीव के फहा किये हनुमान ॥”

—दोहावली

जिस उपाय से भी हो सके, मनुष्य के लिए अनुग्रह प्राप्त करना कर्त्ताव्य है । अद्धा-भक्ति एवं ध्यान-उपासना से हृदय में उसकी अनुभूति होती है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि काम-धाम छोड़कर राम-राम रटना चाहिये । श्रुति-निर्णय है कि परिधम के बिना देवता सहायता नहीं करते—‘न ऋते ध्यान्तस्य सहाय देवाः’—श्रुत्येद । भगवान् कृपण नैव स्युः कहा है—

“यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥”

—गीता ।

अर्थात्—“प्राणिमात्र की जिससे प्रवृत्ति हुई है और जिससे सब जगत् व्याप्त है, उसका अपने कर्मों के द्वारा पूजन करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है ।”

यास्तव में, उसका ध्यान रखकर कर्त्तव्य करना ही उसकी उपासना है । जो श्रद्धापूर्वक उसका ध्यान रखकर काम करेगा वह पय-भ्रष्ट कैसे होगा ? उसे तो बात-व्यवहार में भी इसका ध्यान रहेगा कि ‘घट-घट में वह साईं, रमता कटुक-वचन मत बोल रे’—कबीर । ईश्वर के सहयोग लाभ का यही रहस्य है ।

(ख) आत्मसम्बल :—ईश्वर के बाद मनुष्य का दूसरा प्रधान साथी है उसका आत्मसम्बल । जिया के लिये शक्ति चाहिये—शारीरिक शक्ति हो नहीं, मानसिक शक्ति भी । बीर्य-शौर्य से ही सिद्धि मिलती है । जो प्रबल होगा वही प्रगतिशील होगा । जिसमें बल नहीं होगा, वह तो चार कदम चलकर ही हाँफने लगेगा । हृदय, बुद्धि और मन तथा शरीर भी जब बड़, सशक्त होते हैं तभी मनुष्य कुछ कर सकता है । एक को भी निर्वलता से वह अपना पूर्ण पुण्याय नहीं देना सकता ।

आत्मसम्बल अभ्यास से प्राप्त होता है । मनुष्य को सर्वप्रथम यह देखना चाहिये कि उसके पास किन-किन स्वाभाविक साधनों की कमी है, इसके बाद उनकी प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये । महात्मा गांधी के शब्दों में—‘अपनी अपूर्णता को महसूस करना प्रगति का पहला कदम है ।’ सुयोग्य होने का यही उपाय है ।

मनुष्य को यह देखना चाहिये कि उसके पास पर्याप्त मनोबल—निर्भयता, धाता, उत्साह, साहस, पर्यं भावि—है कि नहीं । इनके बिना वह भागे नहीं चढ़ सकता । उसे यह देखना चाहिये कि उसकी बुद्धि में

जागरूकता, प्रगल्भता एवं विवेक और वृद्धशिक्षा आदि हैं कि नहीं। बुद्धि ही तो मानव का बिलक्षण बल है—‘प्रज्ञानां बलं होय निष्प्रज्ञस्य बलेन किम् ।’ उसी बोधक से मनुष्य को संसार में सब कुछ बिछाई पड़ता है—‘बुद्धिर्बोधकला लोके, पया सदां प्रकाशते’—पंडितराज जगन्नाथ । अतएव यदि वही निबल, निष्प्रिय और भलिन होगे तो मनुष्य संक्षयग्रस्त हो ही जायगा । मन्दबुद्धि या दुष्टबुद्धि भी कहीं उत्पत्ति करता है ? जिसे सुभ-दूभ नहीं होती वह भतिहीन तो गतिहीन हो ही जाता है ।

स्वभाव सब कामों में आगे रहता है । गन्धे स्वभावा से काम भी गन्वा होता है, कंकड़ स्वभाव से ध्वजहार में भी बर्कशता आ जाती है । स्वभाव में उबारता, निष्कपटता, निर्भोक्ता आदि गुण न होने से मनुष्य आचार-विचार से भी सफुचित, दूषित और भीरु हो जाता है । स्वभाव के अनुसार ही उसका दृष्टिकोण भी बन जाता है ।

अपनी स्वाभाविक शक्तियों का निरीक्षण इसी ढंग से करके मनुष्य को आत्मनाशक विषय-वासनाओं से मुक्त होना चाहिये और उन सद्गुणों को संयमपूर्वक धारण करना चाहिये जिनसे अन्तःकरण बलवान् होता है । ये सद्गुण ही मनुष्य के सच्चे जीवन-संगी, प्राण-सखा होते हैं । शुक्राचार्य के मत से—विद्या, पराक्रम, दक्षता, बल और धैर्य—ये पाँच मनुष्य के सहज मित्र हैं क्योंकि बुद्धिमान् लोग इन्हीं के सहयोग से काम चलाते हैं ।—

“विद्या शौर्यं च दारुण्यं च बलं धैर्यं च पंचमम् ।

मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्ति हितैर्बुधाः ॥”

बुद्धिमान् मनुष्य को ऐसे मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिये ।

(ग) विद्या और कला :—विद्या और कला जीविका के लिये ही नहीं, सारे जीवन के लिये नितान्त उपयोगी हैं । शुक्राचार्य ने कहा है कि समस्त विद्या और कलाओं का अभ्यास न करना मृदावस्या का एक कारण होता है—‘सर्वविद्यास्य न भ्यासो जरापारो कलामु च ।’ इनसे

जीवनी शक्ति बढ़ती है। विद्या और कला से युक्त पुरुष निर्धन भी हो कर समर्थ, सहृदय और कार्य-कुशल होता है। इन्हींके द्वारा वह काम का आदमी बनता है। अतएव इन्हें अन्तरंग मित्र मानकर अपना चाहिये। एक उत्तम गुण भी मनुष्य को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। 'न तत्र धनितो यान्ति यत्र यान्ति बहुभूताः'—विद्वान् जहाँ जा सकता है, उतनी दूर तक धनी नहीं पहुँच सकता। कलापर शिव के मस्तक पर भी सुशोभित होता है।

(घ) संगीत :—इस प्रसंग में संगीत का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि यह लोकयामो का बड़ा ही सरस और प्रभाव-शाली जीवनसंगी, सद्भावनाओं का उत्तेजक, संयोजक और श्रम-नियारक है। संगीत जीवन-यात्रा के लिये कितना उपयोगी है, इसे कवि बच्चन को निम्नलिखित भावपूर्ण पंक्तियों से समझा जा सकता है—

“मैं गाता हूँ इसलिये जवानी मेरी है।

वे दुर्गम पथ का श्रम-संकट भी क्या जानें,
जो उस पर पाँव बढ़ाते गाते जाते हैं।

जिनके कंठों में गीत नहीं धीमे पड़ते,
वे फूल-सदृश पर्वत का धोम उठाते हैं।

तुमने मुँह बाँधा, इससे ही तो पाँव बँधे,
ले कंठ खुला मैं आगे झपटा जाता हूँ।

मैं गाता हूँ इसलिये रवानी मेरी है,
मैं गाता हूँ इसलिये जवानी मेरी है ॥”

—मिलन-यामिनी।

संगीत सधुस जीवन को रसमय—प्रवाहमय बनाता है; धार रस ही तो जीवन है। संसार के दुःखों को भी जो हँसते-हँसते सहने की शक्ति चाहते हैं, उन्हें गाते हुये आगे बढ़ना चाहिये। संगीत को साथ रखने से एक तो प्राण चेतन्य एवं प्रसन्न रहता है, दूसरे जीवन में सूनापन नह भासूम होता।

(ड) कुछ अन्य सहायक—जीवन के कुछ ऊपरी सहायक भी हैं जिनसे मनुष्य को चलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे सहायकों में हम समाज, परिवार, मित्र, द्रव्य, शिक्षा, अनुभव और व्यवसाय आदि को से सकते हैं। इनकी सहायता जिस प्रकार उपयोगी होती है, इसका एक उदाहरण लीजिये। जिससे साथ परिवार होगा, उसे बाल-बच्चों के लिये ठीक से परिश्रम करके कमाता ही पड़ेगा। वह न तो बैठ सकता है, और न समय गँवा सकता है। इसके अतिरिक्त वह परिवार एवं कुल-मर्यादा का विचार करके अपने धर्म को भी समय रखेगा। वह अपनी गृहस्थी को सन्हालेगा और इसके बदले में गृहस्थी उसे सन्हालेगी। इसी प्रकार अन्य सहायकों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। किसी भी प्रकार की सौक्यता मनुष्य की व्यावहारिक सफलता के लिये उपयोगी होती है।

६—पथ-बाधक

साधारण धाना में जिस प्रकार खोर-ठगों से सावधान रहना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जीवनयात्रा में भी मनुष्य को अनेक गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना आवश्यक है। प्रकट शत्रुओं की अपेक्षा गुप्त शत्रु अधिक भयकर होते हैं। यहाँ पर ऐसे पाँच सात मुख्य पथ-बाधकों के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना चाहिये।

(फ) आलस्य—आलस्य कर्मपथिक का प्रमुख पथ-बाधक है। महर्षि वसिष्ठ ने सत्य कहा है कि “यदि जगन् में आलस्य-रूपी अनर्थ न होता तो कौन धनी और विद्वान् न होता। आलस्य के कारण ही यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी निर्धन और मूर्ख (नरपशु) लोगों में बँटी पड़ी है।”—

“आलस्यं यदि न भवेज्जगत्त्यनर्थः,

को न स्याद्बुधनको बहुश्रुतो वा ।

आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता,

सम्पूर्णनरपशुभिश्च निर्धनैश्च ॥”

—योगप्रामिष्ठ ।

मालस्य का अर्थ है—इच्छाशक्ति की निष्क्रियता—कम काम और अधिक आराम की लालसा—कर्मद्वेष, सुखसक्ति । यह एक भयंकर मनोव्याधि एवं जड़ता की जननी है । मालस्य मनुष्य के जीवन को निरर्थक एवं भारस्वरूप भी बना देता है । नेपोलियन ने ठीक ही कहा है कि निरर्थक जीवन बड़ा भारी बोझ है — 'An useless life is a heavy burden.' महाकवि गेटे ने निरर्थक जीवन को मनुष्य की अकालमृत्यु माना है । बेकारी में मनुष्य का नैतिक पतन स्वाभाविक है । चोरी आदि सामाजिक अपराधों का अन्त अकर्मण्यता से ही होता है । बेकारी ही में लोग लड़ते हैं । मालस्य अनेक प्रकार से बलवान् मनुष्य की उन्नति का मार्ग रोककर खड़ा हो जाता है । वह मन को काम में नहीं लगने देता और मन जब काम में नहीं लगता तो विषय-वासनाओं में फँस ही जाता है ।

(ख) अन्धता :—अन्धता भी मनुष्य की प्रगति में बहुत बाधक होती है । अन्धे को दस्ता नहीं सुझता । अन्धता का अर्थ केवल दृष्टिहीनता नहीं है । उसके अनेक भेद हैं और हर प्रकार की अन्धता, चाहे वह धर्मान्धता ही क्यों न हो, मनुष्य को पथ-भ्रष्ट बना देती है । इसके कुछ उदाहरण लीजिये । अन्धधी होने पर लोग स्वबुद्धि से कर्त्तव्यकर्तव्य का विवेचन नहीं कर पाते, ग्यारहवर्षी और दूरदर्शी न होकर वे मनोरथों के पीछे भागे-भागे घूमते हैं । स्वार्थान्ध होने पर वे अपने अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देख सकते; परिणामतः दूसरों से टकरा कर गिर जाते हैं । कामान्धता का दुष्परिणाम सर्वविदित है । भवान्ध होने से मनुष्य बहक जाता है और धनान्धधी होने पर तो उसे पैसे के सिया कुछ सुझता ही नहीं । वासनाओं की प्रसक्तता से जब मनुष्य की अन्तर्दृष्टि मलिन हो जाती है तब यह विवेकहीन और पतनोन्मुख होकर अन्धे का सा आचरण करने लगता है । 'विवेकभ्रष्टानां भवति धिनिपातः शतशतः'—भन्तु हरि ।

अज्ञान के अतिरिक्त अविवेक का एक मुख्य कारण है अमन्यम । मन

जब इन्द्रियो के वश में हो जाता है तब उसे उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं होता क्योंकि सभी इन्द्रियाँ अधी हैं। वे अपने-अपने तामसिक विय्यों की ओर ध्वेत्त होकर उसी प्रकार दौडती हैं जैसे चूम्बक की ओर लोहा। इस दशा में मनुष्य अपने कर्त्तव्य-मार्ग पर कैसे चलेगा ! अहंकार भी अगधता का एक प्रधान कारण है। उस पर हम आगे विचार करेंगे।

(ग) अहंकार — अहंकार को व्यावहारिक भाषा में मिथ्या अभिमान कहते हैं—अर्थात् जो वस्तु अपने पास नहीं है उसका अभिमान करता। थोड़ा बहुत बड़प्पन पाकर जब मनुष्य अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को तुच्छ मानने लगता है तब उससे उसका अहंकार ही प्रकट होता है। यह अनेक प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति में बाधक है।

जो लोग स्वभाव से अहंकारी होते हैं या हो जाते हैं, उनका जीवन-क्षेत्र बहुत सकुचित होता है। उसी सबीष्ट क्षेत्र में वे अपना बलिप्त रूप प्रकाश कर मिथ्या गौरव का स्वप्न देखते रहते हैं, बड़प्पन के मोह या मानापमान के भय से आगे नहीं बढ़ने। किसी चिन्तायुक्ती विचारक ने अहंकारी की उपमा 'पिन' से दी है। जिस प्रकार पिन का सिर उसे बागड में छेद के पार नहीं जाने देता, उसी प्रकार अहंकार से फूले हुए मनुष्य का सिर उसे दुनिया में आगे नहीं बढ़ने देता—'A prudent man is like a pin, his head prevents him from going too far'.

अहंकार इस प्रकार की जडता ही नहीं, अपर उल्लेखना भी उत्पन्न करता है। दण्डाध ध्वित अपनी असमर्थता का विचार न करके शक्ति से अधिक पराक्रम दिखाने की चेष्टा करता है।—'बोझ मग्न न जानहीं साँप पिटारे हाथ।' ऐसे दुस्माहस—उल्लस-बूझ का परिणाम अन्तर्द्वारी होता है। विषय-मुक्ति, धन या पद का अहंकार मनुष्य को भडका कर पतन के गड्ढे में गिरा देता है। मद्यपने से या ऐलते हुए घतने से किसी का प्रयोजन निष्ठ नहीं होता। अंगरेजी में एष कहावत है—'Gaze at the moon and fall into a ditch' इसका भावार्थ यह है कि यदि तुन अत्रमा की ओर—बहुत ऊपर की ओर दृष्टि करके धसोगे तो किसी-न

किसी गड्ढे में गिर पड़ोगे। अहंकार में यही होता है, मनुष्य का विराट् आसमान पर चढ़ जाता है, वह धार्मिक स्थिति को देखकर नहीं चेतता। ऐसी दशा में नीचे से फिसलने पर सिर टूटने का भय तो सदा रहता ही है।

(घ) भय :—भय भी जीवन-यात्री का बड़ा भारी व्यथन है। उससे गति स्तब्ध हो जाती है—चर को ही नहीं, हृदय और बुद्धि की भी। भयभीत व्यक्ति किसी काम में धाँतो आगे बढ़ता ही नहीं और बढ़ता भी है तो लड़लड़ाता हुआ। भय से रक्षा हुआ चरण हमेशा गलत रास्ते पर पड़ता है। प्रायः हर प्रकार का भय—चाहे वह मृत्यु का हो या सांसारिक कष्टों का, शत्रु का हो या कार्य की कठिनाइयों का, विफलता का हो अथवा दूसरों के उपहास का—मनुष्य की उन्नति में बाधक होता है। विमूर्धता, व्यसन, स्वार्थ-परायणता, आत्म-दुर्बलता और नैतिक कायरता भय के कुछ मुख्य कारण हैं।

(ङ) लोभ :—लोभ, चाहे वह पैसे का हो या मान-प्रतिष्ठा का, भोजन का हो या किसी भी वस्तु का, मनुष्य को फँसाकर कर्महीन बना देता है। नाना प्रकार के प्रलोभनों में फँसकर ही मनुष्य अपने स्वास्थ्य, चरित्र और सुख, शान्ति एवं कीर्ति की हानि करता है। अष्टाचार के मूल में पैसे की प्रबल तृष्णा ही तो रहती है। भगभवत (पैसे का पुजारी) भगवान् को भी नहीं छूटता; वह तो पिसों की भाषा में ही उलझा रहता है।

लोभ किस प्रकार मनुष्य को कसंख्य-विमुख बनाता है, इसका एक सुन्दर दृष्टान्त हमें याद आता है। प्राचीन ग्रन्थों में चत्स के राजा उदयन और अश्वन्ती की राजकन्या वासवदत्ता के सम्बन्ध में एक कथा मिलती है। अश्वन्ती-नरेश प्रद्योत की इच्छा के विरुद्ध चत्सराज उदयन उसकी कन्या को एक हाथी पर लेकर राजधानी से भाग निकला। भागने के पहले उसने हाथी पर स्पर्णमुद्राओं से भरे हुये कई बैले रख दिये थे। प्रद्योत के

सैनिकों ने उसका पीछा किया। उदयन ने उन्हें अपने निकट पहुँचते देख कर तीर-तलवार से नहीं, स्वर्ण-मुद्राओं से उनका सामना किया। मुद्राओं की वर्षा से शत्रुओं की प्रगति रुक गई। सब शत्रु सैनिक उसका पीछा करना छोड़कर घन घटोरने लगे। सामने पड़ी हुई मुद्राओं का लोभ हीन त्यागता? इस बीच में उदयन को और दूर निकल जाने का अवसर मिल गया। इधर छयन्ती के लोभी सैनिक एक-एक मुद्रा बीनकर फिर अपना शिकार के पीछे बीड़े। उन्हें आते देखकर उदयन ने पुनः स्वर्ण वर्षा की। सब जहाँ के तहाँ रुक गये और आपस में ही सोने के टुकड़ों के लिये बीसे ही लड़ने लगे, जैसे हड़्डि के लिये कुत्ते लड़ते हैं। इस उपाय से आक्रमण कारियों को धारम्यार पराजित करता हुआ उदयन अग्रणी की सीमा के बाहर निकल गया।

ऐसी ही एक घटना इन दिनों आगरे में हुई है जिसका वृत्तान्त १६ सितम्बर १९४१ के 'लीडर' (इलाहाबाद का सुप्रसिद्ध अँगरेजी दैनिक पत्र) में छपा है। कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान पर, जो दोमजिले प्राची, सशस्त्र डाकुओं ने दिनबहाड़े हमला किया। लूट में उन्हें २६००० मिले। उनके निकल भागने के पूर्व ही दुकान वालों का हल्ला-गुल्ला सुन कर कोठी के बाहर हजारों आदमी जमा हो गये थे। डाकुओं के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनके सरबार ने तुरन्त वस हजार रुपये के नोट भीड़ की ओर फेंककर कहा—भाइयो, लीजिये—आप ही लोगों के लिये हमने इसे लूटा है। सब का ध्यान इधर उधर उड़ते हुये नोटों की ओर घला गया। 'लूट सर्फ़ सो लूट' की भावना से प्रेरित होकर लोग एक दूसरे को ठेलते हुये नोटों पर दूट पड़े। डाकुओं का रास्ता खुल गया। वे भीड़ के बीच से होते हुये निकल भागे।

इस प्रकार की घटनायें नित्य होती हैं। एक-न एक प्रलोभन में पँस कर लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, और कुत्तों का सा आचरण करने लगते हैं। अँगरेजी के प्रख्यात उपन्यासकार सर वाल्टर स्कॉट ने सत्य कहा है कि अबतक नगी तलवार मानव देहों की हत्या उतनी सख्त

में नहीं कर सका है, जितना संख्या में आत्माओं का घघ चांदी के सिरके ने किया है—“The silver penny slew more souls than the naked sword slew bodies.”

(च) आतुरता :—मनुष्य के बहुत-से काम उसके चित्त की आतुरता के कारण बिगड़ जाते हैं। जातक में लिखा है कि जो आबमी बिना विचारे उतावली में काम करता है, उसके वह काम ही उसे उसी प्रकार तपाते हैं जैसे, मुख में डाला हुआ गरम भोजन—

“असमेक्षितकम्मन्तं तुरित्ताभिनिपातिनं ।
सानि कम्मनि सप्पेन्ति उएहं वज्जोहितं मुखे ॥”

क्रांत के धुमसिद्ध प्रहसन-नेसक भोलिपर ने कहा है कि जल्दबाजी चलती की सीधी सड़क है—“Unreasonable haste is the direct road to error.” उतावली में मनुष्य छटपटा कर ठीक रास्ते को त्याग देता है। प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत-से लोग सफलता के लिये व्यग्र होकर एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरा काम आरम्भ कर बैठते हैं अथवा घंटे भर का काम पांच मिनट में निपटाने के लिये चंचल हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है ?—‘आधी छोड़ सारी को घावे, आधी रहे न सारी पावे।’ आतुरता से मनुष्य आगे न बढ़ कर, जहां रहता उससे भी पीछे चला जाता है।

(छ) दीर्घसूत्रता :—दीर्घसूत्रता भी एक बड़ा बन्धन है। ‘क्या करें, क्या न करें’ की विचिकित्सा के कारण मनुष्य समय पर कुछ नहीं कर पाता। इसीलिये महाभारत में कहा है कि दीर्घसूत्री वितण्ड, अर्थात् कार्य में असफल, हो जाता है—‘दीर्घसूत्री वितण्ड्यति।’ बुद्धि की निष्क्रियता, अन्तर्बन्ध—अनिश्चितता के कारण मनुष्य जब कर्त्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता तो वह समय पर अपना कर्त्तव्य कैसे करेगा ! बड़े-बड़े ज्ञानी भी अपनी दीर्घसूत्रता के कारण अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते। गुलिस्ताँ के यशस्वी लेखक शेखसाबी को एक बार अपने मित्रों के

साथ एक आश्चर्यक काम से एक जंगली रास्ते से होकर जाता था। उस रास्ते में सुटेरों का बड़ा भय था। इसलिये उन्होंने अपने बल में एक नामी तीरन्दाज को भी ले लिया। रास्ते में डाकुओं ने यात्री दल को घेर लिया। शेरसादी ने सक्षय-बोधक से आक्रमणकारियों का सामना करने को कहा। यह धनुष पर तीर चढ़ाकर बड़ी देर तक निशाना ही साधता रहा, इस बीच में डाकू लोग सबको लूट-घाट कर चले गये। शेरसादी उस नामी आदमी को निकम्मा कहकर धिक्कारने लगे। तब उसने कहा—‘मैं क्या कहूँ, कोई ठीक निशाने पर आता ही नहीं था; इस विचार-संकट में पड़ गया कि इनमें से किसको पहले मारूँ और फिर से ऐसा मारूँ कि बार खाली न जाय; निशाना चूकने से मुझे लज्जित होना पड़ता, इसलिये मैंने नहीं मारा।

दीर्घसूत्रता से कर्म-घात इसी प्रकार होता है।

(ज) व्यसन :—व्यसन भी मनुष्य की जकड़ने वाली बेंड़ियाँ हैं। किसी भी दुर्व्यसन में घासपत व्यक्त की बुरा बेसी ही हो जाती है जैसे—‘बूहा मिल न समात है, पूँछ बांधिये छाज’—बुन्द। वह जीवन के लिये एक अनायश्यक बोझ हो जाता है।

इस प्रसंग में मनुष्य की कुछ अन्य स्वाभाविक दुर्बलताओं का उल्लेख भी किया जा सकता है, परन्तु इन्हीं से पाठकों को यह सिद्धित हो जायगा कि वास्तव में जीवन-यात्री के प्रमुख पथ-साधक बाहर नहीं, उसके अन्त-जंगल में रहते हैं। शत्रु, दुर्भाग्य या कुभवसर से उसके उतनी बाधा नहीं होती जितनी अपने विचारों के बन्धन से होती है। भीतरी बन्धनों से मुक्त होकर ही वह बाहरी विघ्नबाधाओं को जीतता हुआ आगे बढ़ सकता है। महर्षि यतिष्ठ ने बन्धन-मुक्ति का रहस्य यह बताया है—

“मुक्तबुद्धोन्द्रियो मुक्तो बद्धकर्मैन्द्रियोऽपि हि ।
बद्धबुद्धोन्द्रियो बद्धो मुक्तकर्मैन्द्रियोऽपि हि ॥”

—योगवासिष्ठ ।

ध्यातु—जो बुद्धि से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है, चाहे वह कर्मन्त्रियों से बंधा हो क्यों न हो; और जो बुद्धि से बंधा है—पराधीन है, वह सचमुच बन्धनप्राप्त है, चाहे वह शरीर से मुक्त हो क्यों न हो।

बाहरी विवशता को दोष देने के पूर्व अपनी मानसिक असमर्थता की ओर ध्यान देना चाहिये। निर्धनता का बहाना करने के पहले यह देखना चाहिये कि कहीं हम अपनी बुद्धि-रंकता के कारण तो दीन-होन नहीं बन गये हैं। आन्तरिक निर्बलता से सहज कार्य भी कठिन प्रतात होता है, साधारण भार भी पहाड़ जैसा लगता है। समर्थता-असमर्थता का निर्णय मनुष्य की आत्मशक्ति के अनुसार होता है। अतएव बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिये मनुष्य को भीतर से स्वाधीन, शक्तिसम्पन्न एवं उद्योगशील होना चाहिये।

१०—साधना

जीवन का मार्ग आदि से अन्त तक कठिनाइयों का मार्ग है। उस पर पद-पद पर विघ्न मिलते हैं। सारा जगत् ही प्रपंचपूर्ण है। उसमें परस्पर विरोधी शक्तियों में प्रतिक्षण प्रतियोगिता होती रहती है। इसीको जीवन-संघर्ष कहते हैं। संसार का एक भी मार्ग ऐसा नहीं है जिसे हम पूर्णतया आपदाशून्य कह सकें। स्वर्ग के मार्ग में भी बैतरणी मिलती है। अपने जिन लौकिक मार्गों को हम बहुत उत्तम एवं सुखदायक समझते हैं वे भी अधिक कंटकावकीर्ण होते हैं। स्वर्गीय अयशंकर 'प्रसाद' के शब्दों में—

“अधिक प्रेम की राह अनोखी, सम्हल-सम्हल कर चलना है।

घनी छॉह है यदि ऊपर तो, नीचे काँटे बिछे हुये ॥”

—प्रेम-अधिक।

लोकयात्री को निविघ्न मार्ग एक भी नहीं मिलेगा। इसलिये उसे विघ्न-आघातों की परवाह न करके पूरी सँघारी के साथ अपने कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होना चाहिये। जीवन में चढ़ाव-उतार, उलट-फेर होते

ही रहते हैं। उनसे घबड़ा कर बैठ जाना या इधर-उधर भागना पुरुषार्थ का धर्म नहीं है। उसे तो चोट खाते हुये भी, एक सैनिक की भांति, जीवन-संग्राम में निरन्तर आगे ही बढ़ना चाहिये। यही प्रगति का रहस्य है—यही जीवन की साधना है।

“जहँवा गैल सिलाहिली, चढ़ौं गिरि-गिरि परौं ।

उठौं सम्हारि-सम्हारि, चरन आगे धरौं ॥”

—कबीर ।

विघ्नदाघाओं को पद-वसित करने का यही उपाय है। गिरने पर पुनः उठने का और उद्योग करते हुये आगे बढ़ने का उत्साह होना चाहिये। काम तो लगन से ही होता है। वसिष्ठ का मत है कि “जो जिस पदार्थ के पाने की इच्छा करता है और उसको पाने के लिये क्रमशः प्रयत्न करता है, वह उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है, यदि बीच में प्रयत्न को न छोड़ दे।”—

“यो यमयं प्रार्ययते तदयं चेद्वते क्रमात् ।

अवश्यं स तमाप्नोति चेदर्धश्च निवर्तते ॥”

—योगवासिष्ठ ।

विपत्ति में पड़कर छटपटाने की अपेक्षा उसको दूर करने का उपाय करना चाहिये, उलझनों को सुसझाना चाहिये।

सम्पत्ति से मोहित होकर कर्म का परित्याग करना भी उचित नहीं है। कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है—“फूल चुनने के लिये ठहरो मत, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे मार्ग में निरन्तर पुष्प खिलते रहेंगे।” मनुष्य को वायु का सहधर्मी होना चाहिये। वायु किसी कुंज में जाकर भोग-विधाम नहीं करता; इसी भांति यह दुर्गन्धित स्थान में जाकर भी निलिप्त ही रहता है। मुल-दुःख में मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे उसकी उन्नति का क्रम न रुकित हो।

• स्वामी विवेकानन्द ने अपने एक भाषण में कहा था—“हमारे पीछे कोई आता है या नहीं, यह विचार भी न लाओ। बराबर आगे-आगे-आगे बढ़ो।” कर्मयोगी को न तो अकेलेपन से डरना चाहिये और न निन्दा-स्तुति से विचलित होना चाहिये। उसे अपने ध्येय की ओर बुद्धता के साथ अकेले ही बढ़ना चाहिये।

जीवन के रण-क्षेत्र में पीठ दिखाने से किसी को ‘धीरंवाञ्छित गति’ नहीं मिलती। पुरुषार्थी को मस्तक ऊँचा करके प्रत्येक दशा में आगे बढ़ना चाहिये। फ्रांस के विश्वविख्यात क्रांतिकारी साहित्यिक विक्टर ह्यूगो ने एक स्थान पर लिखा है कि यदि ईश्वर ने मनुष्य को पीछे की ओर चलने के इरादे से बनाया होता तो वह उसकी आँखों को आगे न बनाकर सिर के पीछे बनाता—“If God had intended man to go behind He would have given him eyes in the back of his head.”

मनुष्य तो आगे बढ़ने के लिये ही बना है; उसे दकना नहीं चाहिये, पिछड़ता भी नहीं चाहिये। निरन्तर अप्रसर होने के लिये अविधान्त उद्योग करना, तन-मन से जीवनोपयोगी कार्य में जुटे रहना, शीघ्रता और बुद्धता के साथ—(आनुभव, स्थिरा नव-शुक्ल यजुर्वेद)—प्रपन्नशील होना ही उसके लिये धर्मरकर है। उसे अपने हृदय की भाँति जीवन के प्रत्येक क्षण को धैर्य्य करते हुये, उसमें नवीन रस पहुँचाते हुये अविरत परिभ्रम करना चाहिये। जीवन की रक्षा और वृद्धि इसी प्रकार हो सकती है। साधना से ही सिद्धि मिलती है।

स्वर्गोप जयगंकर ‘असाद’ की निम्नलिखित पंक्तियों में प्रत्येक जीवन-मात्री के लिये एक सुन्दर सन्देश है—

“हिमाद्रि तुंग-ऋंग मे प्रबुद्ध शुद्ध भारती ।
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वर्तव्रता पुकारती ॥
अमर्त्य धीरपुत्र हो हृदप्रतिष्ठा सोच लो ।
प्रशस्त पुण्य-पंथ है, यदे चलो, यदे चलो ॥”

जीवन के मंगलमय मार्ग पर चलते रहिये । जिस कर्तव्य-मार्ग पर चलने से जीवन का विकास होता है, उस पर चलिये । उस मार्ग में पाप का भय नहीं रहता, अपने विनाश की शंका नहीं होती । वही पुण्य-पथ है, सौभाग्य का पथ है ।

मनुष्यता का महत्व

१—अज्ञातशत्रु की अमानुषिकता

इतिहास-प्रसिद्ध महाराजा अज्ञातशत्रु के जीवन की एक उल्लेखनीय घटना है। युवावस्था में उसने अपने दुष्ट मित्र देवदत्त के भड़काने में अपने बृद्ध पिता मगधराज बिम्बिसार के विरुद्ध हत्या का पदग्रन्थ किया। बिम्बिसार को जब इसका पता चला तो उसने पुत्र की घासनाओं को शान्त करने के लिये उसे चम्पा प्रदेश का शासक नियुक्त कर दिया। अज्ञातशत्रु राजा बनकर देवदत्त के साथ प्रजा को लूटने लगा। जनता में हाहाकार मच गया; लोग रोते-झिल्लाते बिम्बिसार के पास पहुँचे। बिम्बिसार ने यह सोचकर कि संभवतः बड़ा राज्य वाकर अज्ञातशत्रु को लूटपाट करने की आवश्यकता न पड़ेगी, उसे अपनी राजधानी राजगृह के अतिरिक्त सम्पूर्ण मगध राज्य का स्वामी बना दिया। इतने पर भी अज्ञातशत्रु का अत्याचार कम नहीं हुआ। तब पुत्रमोही महाराजा ने उसे राजगृह भी सौंप दिया, परन्तु राजकीय पर अपना ही अधिकार रक्ता।

इसपर भी अज्ञातशत्रु को संतोष नहीं हुआ। देवदत्त ने उसे सुझाया कि जिसके हाथ में राज-कीय रहता है, वास्तव में, वही राज्य का सर्व-समर्थ स्वामी होता है—अतएव राज्य-सदस्यों को अपने हाथ में रखना चाहिये। बिम्बिसार ने देखा कि अर्थ के पीछे अनर्थ होने वाला है, इस लिये उसने अपना सर्वस्व अज्ञातशत्रु को देकर उसे भविष्य में देवदत्त से दूर रहने को कहा। अज्ञातशत्रु ने अपना मार्ग निष्कलंक बनाने के लिये पूर्ण अधिकांश वाकर अपने बृद्ध पिता को भूखों मरने के लिये बन्दी-गृह

में डलवा दिया। उसका अन्न-पानी बन्द कर दिया गया। एकमात्र उसकी महारानी बंदेही उससे दिन में केवल एक बार मिल सकती थी।

बंदेही प्रतिदिन अपने स्वामी से मिलती और उसको एक कटोरे में चुपके से कुछ भोजन-सामग्री और पानी दे जाती। अजातशत्रु को इसका पता चला तो उसने अपनी माता को घुसाकर डराया-धमकाया और सिपाहियों को कठोर आदेश दिया कि किसी भी प्रकार का आहार बिम्बिसार के पास न जाने पाये। अथ बंदेही ने दूसरी युक्ति से काम लिया। प्रतिदिन पति के पास जाने के पूर्व यह अपने शरीर में एक पोषक द्रव्य मलकर ले जाती और गहनों के भीतर पानी। इस प्रकार उसने बन्दी महाराजा को कुछ दिन और जीवित रखा। एक दिन यह रहस्य भी खुल गया। राजाज्ञा से उसका मिलना बन्द हो गया। जीर्णशीर्ण बिम्बिसार भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर मरने के लिये एक कोठरी में बन्द कर दिया गया। इस कोठरी की एक खिड़की से वह प्रतिदिन गूढ़कूट पर टिके हुये भगवान् बुद्ध के दर्शन करके धर्म और शान्ति प्राप्त कर लेता था। अजातशत्रु को जब इसका पता चला तो उसने उस खिड़की को भी बन्द करवा दिया।

उन्हीं दिनों अजातशत्रु के बच्चे की उँगली में एक फोड़ा निकल आया। एक दिन अजातशत्रु बच्चे को बट से बहुत व्याकुल देखकर उसकी उंगली उँगली की मुँह में लेकर धीरे-धीरे घूंसने लगा। इससे फोड़ा फूट गया और उसकी दृष्टि शान्त होगई। बंदेही यह सब देख रही थी। उसने अजातशत्रु से कहा—एक दिन जब तुम भी इतने ही बड़े थे तो तुम्हारी उँगली में भी ऐसा ही फोड़ा निकल आया था। उस समय तुम्हारे होनेही बिना मैं भी ऐसा ही चिया था।

इस गर्मस्पर्शी वाक्य ने अजातशत्रु की सोई हुई ममता लज गई, उसने दर्शन की सद्भावनासे एकमात्र उमड़ पड़ी। कोई उसके अस्तित्व में पुनः-पुनः बहने लगा—जिम्मे तुम्हें जीवन दिया, अपना गर्वश्रिद्धा, अपने में भी अधिक आना, अपने हृदय से लगाया, उसी उपकारी के साध

तुम अपकार कर रहे हो, अपने बनाने वाले को ही धिगाड़ रहे हो। हृदय की एक-एक धड़कन उसको धिक्कारने लगी। उसे अपने कर्तव्य का ध्यान आया। जिसे यह निर्व्ययतापूर्वक नष्ट करना चाहता था, उसीकी प्राण-रक्षा के लिये ध्याकुल होकर वह बन्दीगृह की ओर यह चिन्ताता हुआ बौड़ा—ओह, मेरे पिता कहां हैं, कोई यदि आज यह बता दे कि वह अभी तक जीवित हैं तो मैं उसे अपना सारा राज्य दे दूंगा। पिता-पिता पुकारता हुआ वह अपना भी बन्दीगृह के द्वार पर पहुँचा। जल्दी-जल्दी ताले खोले जाने लगे।

द्वार बिम्बितार मृत्यु की घड़ियाँ गिन रहा था। बाहर हल्सा-गुल्सा घुनकर उसे शंका हुई कि संभवतः अज्ञातशत्रु ने उसके लिये किसी नई यातना की व्यवस्था की है। भावी कष्ट की आशंका से वह दुर्बल जीव समय से पहले ही मर गया। अज्ञातशत्रु ने आकर अपने पाप का प्रत्यक्ष परिणाम देखा। पिता मुक्त होकर परमपिता के पास जा चुका था। अज्ञातशत्रु का हृदय जीते-जी पश्चात्ताप की चिन्ता में जलने लगा। पिता से उसे जो सुख मिला था, वही उसके दुःख का कारण बन गया। राजगृह उसके लिये भ्रत-कानन हो गया; विशाखें उसे खाने दीड़ती थीं। मानसिक व्यथा से मुक्ति पाने के लिये उसने राजधानी बदल दी, परन्तु कहीं भी वह शांति नहीं पा सका।

२—एक पौराणिक कथा

मनुष्य होकर भी अज्ञातशत्रु ने मनुष्योचित व्यवहार क्यों नहीं किया? इसका रहस्य एक पौराणिक कथा से भलीभाँति स्पष्ट हो जायगा; इस लिये हम उसे यहाँ संक्षेप में देते हैं।

एक बार त्रिलोक-विख्यात भ्रमण-प्रिय देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बुरु गन्धर्व के साथ पृथ्वी-पर्यटन के लिये निकले। घूमते-घामते दोनों एक नगर के किसी घनिये की दुकान के पास आकर खड़े होपये। सामने से एक कसाई बकरों का झुंड लिये आ रहा था। उसमें से एक बकरा लपक

कर यनिये की बूकान में धुस गया और कुछ खाने लगा । बनिया क्रोध से तिलमिला कर उठा और उसकी गर्दन पकड़ कर उसे कसाई की देता हुआ बोला—देखो जी, मैं आज इसी वुष्ट का मांस खाऊंगा, इसे तुम आज ही भाँरकर इसका मांस मेरे हाथ बेच जाना ।

नारद इस दृश्य को देखकर हँसने लगे । तुम्बुद ने गुरुजी से अकारण हँसने का कारण पूछा । नारद ने कहा—आज यह बनिया जिस जीव का मांस खाकर अपने क्रोध को शान्त करना चाहता है, वह पूर्व जन्म में इसका पिता था । यह उसीकी छोटी हुई बूकान है । यह उसीका प्राण प्रिय पुत्र है जिसे उसने अनेक यत्न अनुष्ठान के बाद अपने हृदय का सार देकर पाया था और छोटी-छोटी शुभ कामनाओं के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था । पूर्ववासना से प्रेरित होकर यह अपनी ही वस्तु का उपभोग करना चाहता था, लेकिन उसका बेटा उसे मुट्ठी भर अन्न भी नहीं लेने देता और उसका प्राण-ग्राहक बन गया है । यदि उसे यह भेद ज्ञात होता तो वह ऐसा कठोर कर्म कदापि न करता । मुझे अहंकारी मनुष्य के अमाने पर हँसी आ रही है ।

३—अमानुषिकता का कारण

इस कथा के भाव को ग्रहण कीजिये । सोच जब अपने को किसी भी कारण से भूल जाते हैं तब वे ऐसे प्रस्वाभाविक कर्म करने लगते हैं जिन्हें हम अमानुषिकता या नीचता अथवा पशुता कहते हैं । अनर्थ का कारण है—आत्म विस्मृति । अजातशत्रु अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहा था ? क्योंकि वह भूल गया था कि मैं मनुष्य पहले हूँ और राजा या और कुछ बाद की । उसकी सहृदयतावांछा, अधिकार-लोलुपता ने उसे अन्याय बना दिया था । वह न अपने आप को पहचानता था, न अपने माप को । ऐसी वशा में वह मनुष्योचित आचरण कैसे करता ? राज्य-व्यभव के आगे उसे अपनी मनुष्यता का ध्यान ही कहाँ था ? जिस समय उसे आत्म ज्ञान हुआ, उसकी मनुष्यता भी जग गई । उसी समय

उसके हृदय में अपने पिता के प्रति आत्मोपेक्षा भी उत्पन्न हुई और उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान भी स्वतः होगया ।

वास्तव में, अपने को—अपने स्वभाव-धर्म को भूलकर ही लोग पाशाचिक या पैशाचिक कर्म करते हैं । क्रोध, अहंकार, उगमाद या किसी वास्तव की प्रबलता सदा मनुष्य की तीव्रता में धारम-विस्मरण ही तो होता है जिसके कारण मनुष्य उच्छ्वसित हो जाता है । भय में जब किसी के होगा-हवास उड़ जाते हैं, तब वह भीभी बिल्ली बन जाता है । घोर दरिद्रता में जब लोग अपनापन छोड़कर दुकड़ों के लिये लासायित होते हैं, तो वे कुत्तों-जैसा आचरण करते हैं—‘भिक्षुको भिक्षुकं दृष्ट्वा इवानवद्गुणं रापते ।’ इसी प्रकार कभी लोग गधे की भाँति भूढ़ हो जाते हैं, कभी भेड़िये की तरह क्रूर और कभी भृंगाल-जैसे भीष । उल्लू तो कितने ही बनते और बनाये जाते हैं । उस समय उनमें मनुष्यत्व कहाँ रहता है ! शरीर से मनुष्य होकर भी वे स्वभाव-चरित्र से मनुष्य नहीं प्रतीत होते । वे पशु की भाँति या उससे भी अधिक निरंकुश एवं पतित हो जाते हैं । स्वर्गीय श्री रघीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर कहा है—‘मनुष्य, जिस समय पशु-तुल्य आचरण करता है, उस समय पशुओं से भी गिर जाता है ।’ तत्त्वसूत्र जब लोगों को अपने मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं रहता, तब वे पशुओं से भी अधिक नीच हो जाते हैं । जब ज्ञान समाकूल हो जाता है, तब बुद्धिपूर्ण कृत्य नहीं हो सकते—‘समाकुलस्थे ज्ञानेधु न बुद्धिकृतमेव सत्’—महाभारत । जो अपने को नहीं पहचानेगा, वह दूसरों को कैसे पहचानेगा और उनके साथ सद्व्यवहार कैसे करेगा ? भगवान् कृष्ण ने सत्य ही कहा है कि जो अपने आप को नहीं पहचानता वह स्वयं अपने साथ शत्रु का व्यवहार करता है—‘अनात्मनस्तु शत्रुत्वे पततात्मैव शत्रुघत्’—गीता ।

आजकल साधारणतया लोग मनुष्यता की ओर ध्यान नहीं देते, अथवा यह कहिये कि जीवन को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखते । आपको वेदाभक्त, सोपानिष्ठ, कम्पनिष्ठ मिल जायेंगे; यक्षीस, डाक्टर,

पदाधिकारी मिल जायेंगे; लेकिन सच्चे मनुष्य कम मिलेंगे। अर्थात्, ऐसे लोग कम मिलेंगे जो अपनी मनुष्यता का ध्यान रखते हों और उसको महत्त्व भी देते हों। देश, जाति, सम्प्रदाय और व्यवसाय आदि के अनुसार ही प्रायः लोग अपना परिचय देते हैं और उन्हीं को स्मरण रखते हैं। देश-प्रेम, जाति-प्रेम, जीविका और राजनीतिक समस्याओं के आगे जीवन को कौन छूटता है? देशभक्त होने का जो महत्त्व है वह मातृ-पितृ-भक्त या ईश्वर-भक्त होने का नहीं है। लोग इस बात को भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति सभी सम्प्रदायों, राजनीतिक दलों और व्यवसायों से पहले हुई है। उन्हें अपनी संस्थाओं के उद्देश्य एवं नियमों का ध्यान रहता है और वे बड़ी तत्परता के साथ उनका पालन भी करते हैं, परन्तु जीवन के उद्देश्य और उसकी नियमावली का पता नहीं रहता। राजनीतिक और आर्थिक सिद्धान्तों को तो लोग समझते-बुझते और अपनाते हैं, लेकिन जीवन के मौलिक सिद्धान्तों को जानने की भी चेष्टा नहीं करते; मानना तो डर रहा।

इसी बात को दूसरी तरह से समझिये। एक व्यक्ति पहालत बात करता है। इसके बावजूद उसका कर्तव्य इतना ही है कि जिससे फीस मिले उसकी पेंदवी परे। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर हो जाता है। उसका काम इतना ही है कि जिससे बीस मिले उसकी चिकित्सा कर दे। यदि कोई बच्चा-पीछित व्यक्ति बीस नहीं दे सकता तो उसके लिये डॉक्टर के बिल में मानवोचित महानुभूति नहीं होगी। किसी अन्याय-योद्धा को देखकर अपनी स्वयं न्याय के नियम सड़ने की तैयारी नहीं होगी। यही हाल भिन्न-भिन्न धर्म, सम्प्रदाय और वर्ग के लोगों का है। एक प्रकार की दृष्टि सम्प्रदाय घस पड़ी है, जिसमें मनुष्य राष्ट्र या समाज के दावे का एक पुरा माना जाता है। मन्त्र-धुम का मनुष्य स्वयं एक मंत्र बन गया है। उसे एक टुकड़े पर आत्म भुंज कर अपना ही काम करना चाहिये। बहुमंस्वर निशितो में वही आवाज पंती हुई है। वे अपने को काम करने की एक मशान समझते हैं और मशीन की तरह ही काम करते हैं। काम के आगे

उन्हें मनुष्यता का ध्यान स्वप्न में भी नहीं आता। एक-दूसरे के प्रति उन्हें इसका ही अनुभव होता है कि 'पास बैठे हैं, मगर दूर नज़र आते हैं।' यह कहना चाहिये कि इस प्रकार के लोगों का हृदय पत्थर का हो जाता है; समय पर उनकी मनुष्यता नहीं जगती; उनकी मानवीय सद्गुणियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। यही तो आत्म-विस्मृति है।

इसके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। उन बहुसंख्यक पद-प्रभुत्वानुरागियों को देखिये जो दूसरों को कुचल कर सत्ता-महत्ता स्थापित करना चाहते हैं। उनके दिमाग तो हमेशा आसमान पर रहते हैं, इस लिये वे यह नहीं देखते कि उनके चरण कहीं पड़ रहे हैं। अणिक सफलता के लिये वे नैतिकता का बलिदान आसानी से कर देते हैं। ऐसे ग्रह-कारियों और अधिकार-प्रभु आस्थाचारियों की कमी नहीं है जो शक्ति के अन्माद में अपने को कुछ-का-कुछ और अपने से निर्दलों की तुल्य या कुत्ते-जैसा मानते हैं। दूसरों के हितों की हिंसा करते समय उनका हृदय बपा से द्रवित नहीं होता। इसी प्रकार उन अर्थपिशाचों को देखिये जो गरीबों का रक्त चूसते समय यह भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं और जिसके साथ हम निर्दयता का व्यवहार कर रहे हैं, वह भी हमारे-जैसा ही प्राणी है। मनुष्यता से भी अधिक उन्हें पैसा प्रिय होता है। गांधी जी के शब्दों में सत्य यह है कि 'पश्चिम से हमारे देश में ज़बरदस्त बवंडर की लहर आई है; इस बवंडर का नाम है—जड़वाद अथवा पैसे को परमेश्वर कहने वाला वाद।' साथ-साथ लोग पैसे और परमेश्वर की प्रति-योगिता में पैसे को ही श्रेष्ठता प्रदान कर रहे हैं। उसको परमात्मा का स्थान देकर यदि वे अपनी आत्मा को दो कौड़ी की समझें तो आश्चर्य क्या है। पैसे को परमपिता मानने वाले असली परमपिता के चरण-चिन्हों पर कैसे चलेंगे? 'आलिक को गोत गोत होत है गुलाम को'—तुलसी। वे तो मनुष्यता त्याग कर द्रव्यदेव का अनुकरण करेंगे ही। यही हो रहा है। पैसे के पीछे बहुत-से लोग धागल होकर न सज्जनता की

परवाह करते हैं, न पुत्र की, न मित्र की। अपने को भूलकर ही तो वे स्वभाव-विरुद्ध आचरण करते हैं।

यदि लोक में मनुष्यता की सचमुच प्रतिष्ठा होती तो गत युद्ध में, और इस समय भी, कूटनीतिजों का नरमेघ यज्ञ न होता। उस अवस्था में भी सम्भवतः लोग लड़ते, लेकिन पशुओं की भाँति नहीं, मनुष्यों की भाँति। तब मनुष्य मनुष्य को फाड़ खाने न बौझता। उस समय जीवन इतना सस्ता न होता जितना कि इस मंहंगी के जमाने में भी होगया है। आज तो साधारण स्वार्थ-यज्ञ भी लोग एक-दूसरे की जान आत्मा की से लेते हैं। तब देश-समाज में प्रबल नर-गशुओं और नर-विशाचों का मान न होता। उस समय मनुष्यता का मोल पैसों से नहीं हो सकता था। तब हम बहादुरी को बदमाशी कदापि न मानते। सामाजिक जीवन में तब शिक्षित लोगों की अविद्यता और प्रचानता कदापि न होती। आजकल राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में एक-दूसरे को उल्लू बनाने का जो व्यापार धूमधाम से चल रहा है, उस समय वह न चलता, क्योंकि मनुष्य का काम मनुष्य खाना या पैदा करना ही है। कोई व्यक्ति पहले जब स्वयं पशु हो जाता है, तभी वह दूसरों के साथ घुर्य्यवहार करके उन्हें पशु बनाता है। दूसरों की मनुष्यता का तिरस्कार करने वाले पहले अपनी ही मनुष्यता खोते हैं।

इन बातों पर विचार करते हुये हमें यह भ्रमना चाहिये कि इस समय समाज में जो पिच्छ, कुचक्र, प्रमाद और अष्टाचार बढ़ रहा है उसका प्रधान कारण है—सर्वसाधारण में मनुष्यता का अभाव। मानवीय भावों की उपेक्षा करके केवल भौतिक ज्ञान विज्ञान के उत्पन्न या अत-प्रयोग से सुख, शान्ति, श्वाय, एवता का स्वप्न देखना भूलता है। यह तो पता ही है, जैसे—‘पान-मात की सौधियों बरी-बरी की सोन’—तुफानी। भूत की मल्ट करके कम-बूझ की धाजा करना व्यर्थ है।

आज के बहुत-बहुत पक्षों में मनुष्य के एक लक्षणों महादुष्ट में बरा

या—“When men are retaliating upon others they are reckless of the future and do not hesitate to annul those common laws of humanity to which every individual trusts for his own hope of deliverance, should he ever be overtaken by calamity ; they forget that in their own hour of need they will look for the help of those laws in vain.”

—*Thucydides* ('Our Debt of Greece and Rome' से उद्धृत)

इसका भावार्थ यह है कि प्रतिहिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्त होने पर लोगों को भावी परिणाम का ध्यान नहीं रहता। उसे जितावस्था में वे बिना सोचे-विचारे मनुष्यता के उन मौलिक सिद्धान्तों—मानवीय गुणों—को नष्ट कर देते हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को संकटकाल में अपने उद्धार का भरोसा रहता है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि कभी जब वे स्वयं विपत्ति-ग्रस्त होकर मनुष्यता की दुहाई देंगे, सब उन्हें निराश होना पड़ेगा—उन्हें दूसरों से दया, कृपा, सहानुभूति आदि नहीं मिलेगी।

आज यही परिस्थिति है और उसका परिणाम भी हमारे सामने है।

४—आत्म-ज्ञान की आवश्यकता

आत्मविस्मृति, वास्तव में, अपने ही प्रति विन्यासघात है क्योंकि उसके कारण मनुष्य कर्तव्य-भ्रष्ट होकर मनुष्यता के अधिकार से वंचित हो जाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने, मानवीय भावों को जागृत करके मनुष्यता अर्थात् आत्मपूर्णता प्राप्त करे। स्वस्थ और सचेत रहने में जीवन की सार्थकता है। इसीको मनुष्य बनना कहते हैं।

युग-पुरुष गांधी ने सत्य ही कहा है कि ‘हमारा मनुष्य बनना पहली पड़ाई है।’ सच्ची शिक्षा का यही उद्देश्य है। उसके द्वारा जीवन के गुट, सम्पूर्ण और व्यापक रूप का ज्ञान और सहज सद्गुणों का विकास होना चाहिये। एक सुप्रसिद्ध विसायती विचारक ने कहा है कि शिक्षा का

प्रयोजन बालकों को किसी व्यवसाय के उपयुक्त या व्यवसाय-प्रेमी बनाने नहीं, बल्कि व्यवसाय विमुख बनाना है।—“It is the purpose of education not to prepare children for their occupations, but to prepare them against their occupations”—G Sampson

इसका भावार्थ यह है कि विद्यार्थियों को जीविका के लिये नहीं जीवन के लिये—व्यवसाय के लिये नहीं, धर्म के लिये तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है। व्यावसायिक सफलता ही तो जीवन की सच्ची सफलता नहीं है। उसको इतना महत्त्व नहीं देना चाहिये कि उसके पीछे लोग अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दें और जिस तरह भी हो पैसा कमाना और पेट पालना ही अपना ध्येय बना लें। गांधीजी ने भी कहा है—‘शिक्षा को जीविका का साधन बनाना मेरे विचार से सुच्छ वृत्ति है। जीविका उपार्जन का साधन शरीर है, फिर आत्मा पर यह बोझ क्यों लाया जाय ?

आजकल अधिकतर लोग जीविका के लिये शिक्षित होते हैं। वे ऐसे ही गुणों का समूह करना चाहते हैं, जिनका बाजार में मूल्य मिल सके। इस का परिणाम है—कूपमङ्गलता। वे जीवन को खंडित रूप में ग्रहण करते हैं। अथवा यह कहिये कि जीवन के विषय में उनका दृष्टिकोण सङ्कुचित हो जाता है। वकील बकासत को ही अपना जीवन समझ लेता है। उसकी दुनिया बचहरी से बड़ी नहीं होती। इसी प्रकार दफ्तर का या नौकरी को जीवन और दफ्तर को अपनी दुनिया मानता है, दारोगा अपने सरकारी काम को ही जीवन का लक्ष्य और अपने धाने को ही विश्व समझता है। यही आत्म विस्मृति है। इससे मनुष्य का व्यक्तित्व छोटा हो जाता है, उसकी आत्मा और बुद्धि उसके पेट से बच जाती है। मनुष्य भला आदमी न बनकर बायाह आदमी या एक बामचलाऊ घोड़ा बन जाता है।

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि जीवन जीविका से और सत्ता के आधार से अर्थात् महत्त्वपूर्ण है। अतएव हमारे लिये यह ज्ञान उपयोगी होगा जिससे हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व का स्वाभाविक विरास हो—

हमारी आत्मोन्नति हो । हमें मनुष्यता का ज्ञान-ध्यान होना चाहिये । दूसरे शब्दों में यह कहिये कि जीवन के सत्य स्वरूप से परिचित होना चाहिये । इसके लिये आत्म-ज्ञान आवश्यक है । निम्नलिखित श्लोक से यह विषय स्पष्ट हो जायगा—

“देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता ।

नाहं देहरिचदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते ॥”

—श्रम्यारम-रामायण ।

अर्थात्—‘मैं देह हूँ’ इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है, और ‘मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूँ’ इसी को विद्या कहते हैं ।

‘मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूँ’—यही, संक्षेप में, मनुष्य का जीवन-विज्ञान है । ऋषियों ने इसीको आत्मदर्शन कहा है । यही परम पुरुषार्थ है । शास्त्रकारों ने इसकी विद्वत् व्याख्या करके कहा है कि उस एक को जानो, जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है । मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी आत्मा में देखना चाहिये । उसमें अपना ही नहीं, अपने परमात्मा का भी दर्शन होता है । अपने उस परम सत्य को महत्त्व देना चाहिये जो यदि इस शरीर से पृथक् हो जाय तो इसको कुत्ते और पक्षी खा जायें । उसके निकल जाने से देह भिड़ी हो जाती है । मनुष्य अपने जिन गुणों के कारण मनुष्य कहलाता है, वे उसकी आत्मा को ही बिभ्र-तिर्मां है । आत्मिक गुणों के उत्कर्ष से ही यह महात्मा या देवता-स्वरूप बनता है । दया, उदारता, प्रेम, शान्ति, सत्य, विवेक आदि सात्त्विक गुण ही मानवता के परिचायक हैं । अपनी आत्मा को जानना ही अपने सत्य रूप को जानना है । उसीसे मनुष्यता जगती है ।

मनुष्य से भूल यहाँ होती है, जहाँ वह अपने स्वान्तस्थ रूप से अपरिचित होने के कारण अपने शरीर और मन को अपना स्वरूप मान लेता है । इससे उसकी मनुष्यता सोती रहती है और पशुता प्रबल हो जाती है । पशु की एक पहचान यह है कि वह देह को सर्वस्य मानकर

जसी की रक्षा और उपासना में लगा रहता है। उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, इसलिये वह सहज वासनाओं के बश में रहता है। मनुष्य को भी जब तक स्वात्मानुभूति नहीं होती, तबतक वह पशुवत् आचरण करता है। उसे जब आत्मा का ज्ञान होता है तभी वह मनुष्योचित आचरण करता है। इसके अभाव में तो वह शिक्षित होकर भी क्रूर, कापुरुष पणु ही बना रहता है। शारीरिक सुख और वासनाओं की तृप्ति के लिये वह स्वभाव विरुद्ध काम करने लगता है। यही आत्म विस्मृति और यही मनुष्य के नैतिक पतन का कारण है। इसी के निवारण के लिये सच्ची शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आत्मा की शक्तियों को जगाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उनके जगने पर मनुष्य मनुष्य बनता है।

५—मानव-चरित्र की कुछ विशेषतायें

अब मानव-चरित्र की कुछ विशेषताओं पर विचार कीजिये। इनसे मनुष्यता का थोड़ा-बहुत आभास मिल आयेगा और यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन की उन्नति के लिये इन सबगुणों की परम्परा को जीवित रखना क्यों और कितना आवश्यक है।

(क) **स्वात्माभिमान** —स्वात्माभिमान मनुष्य का एक विशेष गुण है। अथ किसी प्राणी में यह सम्भवतः नहीं मिलता। इसके सम्बन्ध में ऊपर कुछ सकेत किया जा चुका है। मनुष्य को स्वात्माभिमान होना ही चाहिये क्योंकि यह अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। स्वात्माभिमान होने का अर्थ है सत्त्वशाली होकर अपने व्यक्तित्व का सम्मान करना अपने आत्मगौरव की रक्षा करना। शरीर बेकर भी अपने को पतित और पराधीन होने से बचाना मनुष्यता और आत्मवीरता का परिचायक है। इसी से स्वाभिमान साधक होता है। स्वात्माभिमान होने पर मनुष्य नीच कमों में प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि उससे आत्म-पतन का भय रहता है—‘बेहिर सुगम नहि चरि सकैं जो दस बरं पचास ।’ यह न तो

दूसरों के आत्म-सम्मान पर आघात करता है और न स्वयं किसी के आत्याचार को सहता है। यह पुरुषार्थ को उद्दीप्त करने वाली भावना है।

(स) सहृदयता :—सहृदयता मनुष्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ऊपर हम यह धुके हैं कि मनुष्य का वास्तविक रूप उसके हृदय (आत्मा) में रहता है। जिसके पास मनुष्य का हृदय होता है, वही तो मनुष्य माना जाता है। उसके न रहने पर तो मनुष्य के पास कुछ बचता ही नहीं। हृदयहीन व्यक्ति या तो प्रेत हो जाता है अथवा पशु। सहृदय ही सजीव मनुष्य हो सकता है। अथवा यह कहिये कि सहृदयता ही मनुष्यता है।

पशु और मनुष्य में एक बड़ा अन्तर यह है कि पशु या नृपशु अपने ही स्वार्थ और तत्कालिक सुख-दुःख का ध्यान रखता है। अधिक-से-अधिक वह अपने बच्चों के प्रति ही आत्मीयता का भाव रख सकता है। दूसरों के प्रति वह स्वभाव से निर्दय या उदासीन होता है, किसी की पीड़ा, हानि, आर्से-मुकार से प्रभावित नहीं होता। सबल पशु अकारण भी निर्बल की हिंसा करता है, यह हृदयहीन होता है। इसके विपरीत—मनुष्य की विशेषता यह है कि वह अपनी सुविधा के साथ दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखता है, दूसरों की पीड़ा में वह स्वयं भी व्यथित हो जाता है, हृदय-विदारक याव्य और कार्य उसे स्वभाव से अप्रिय लगते हैं, दूसरों के काम आने में ही उसे सुख मिलता है। उसके हृदय में दूसरों की प्रति दया, प्रेम, कठणा, उदारता और सहानुभूति रहती है। यह हृदय से किसी का अपकार नहीं करना चाहता। दूसरों को प्रसन्न रखने में उसे स्वयं प्रसन्नता होती है। इसीलिये बुद्ध ने कहा था—‘जिसे मेरी सेवा करनी हो वह पीड़ितों की सेवा करे।’ इसीलिये रन्तिदेव ने कहा था—‘मे भगवान् से अप्टसिद्धि या मोक्ष तक की कामना नहीं करता। मेरी यही एक प्रार्थना है कि समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित होकर मैं ही उनके समस्त दुःखों को सहूँ।’—

“न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परामर्शद्वियुक्तामपुनर्भवं वा ।
 आर्त्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥”
 —श्रीमद्भागवत ।

इसीलिये ऋषियो ने यह कामना की थी कि हे भगवान्, सब सुखी हो, सब नीरोग हो, सब कल्याण का साक्षात्कार करें, दुःख या म्रम किसी को न प्राप्त हो ।—

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमागमवेत् ॥”

यही सहृदयता है, यही मनुष्यता और यही सज्जनता है । मनुष्य के हृदय में इस प्रकार की कोमल भावनाएँ रहती हैं । जब यह सहृदय होता है, अर्थात् शान्तचित्त होकर दुःख हृदय की सम्मति से कार्य करता है, तो सब के सुख में अपना सुख मानता है, सब को अपने-जैसा मानता है, सब के प्रति समवेदना रखता है । सजातीयता के कारण एक हृदय दूसरे हृदय की ओर स्वभावतः आकर्षित होता है । सज्जनों में सात पैर साथ-साथ चलने से ही मैत्री हो जाती है—‘सतां सप्तपदी मैत्री’—क्योंकि वे सहृदय होते हैं । अपनी सहृदयता के कारण वे परस्पर सुहृद् हो जाते हैं । हृदय से ही हृदय को जीता जाता है । सहृदयता से पशु और बखोब पक्षी भी रीझ उठते हैं । तपं वितर्क से वे प्रभावित नहीं होते । बड़े-बड़े अत्याचारियों में भी जब किसी बात से सहृदयता उत्पन्न हो जाती है तो उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है । उनकी सहृदयताएँ जग जाती हैं । वे सीपे रामों पर आ जाने हैं ।

इस घातों में यह सामझा जा सकता है कि सहृदय होना मनुष्य के लिये कितनी आवश्यक और स्वाभाविक है । यदि यह हृदय से छूटकर पार्श्व बदे तो अपराधों से बर्षा रहेगा । अज्ञातानु यदि एक क्षण के लिये भी अपने हृदय से छूटता तो उसका हृदय कभी उसे निर्दयतापूर्ण व्यवहार के निध सताह न देता । उसमें अपनापन नहीं रह गया था,

इसीलिये तो वह प्रमादी होगया था । जब दिमाग हृदय से दूर रहता है, अथवा केवल पेट की चिन्ता, भोग-विलास में फँसा रहता है, तब मनुष्य हृदय-रहित—प्रेत या पशु-तुल्य हो जाता है । दिमाग का बहुत बढ़ना हृदय-हीनता का एक कारण है । स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है—‘केवल बुद्धि की वृद्धि होने से मनुष्य बहुधा हृदय-शून्य हो जाता है । दया, प्रेम, शान्ति आदि हृदय के सात्त्विक गुण हैं । वे बुद्धि के प्रखर तेज से भुलस सकते हैं ।’ इस वैज्ञानिक युग में, जबकि लोग गृहस्थ होने की अपेक्षा ग्रहस्थ होने की चिन्ता में हैं, इसके लिये प्रमाण ढूँढने की आवश्यकता नहीं है । हम निश्च ही देखते हैं कि श्रीमान्, धीमान् होते ही किस प्रकार लोग हृदयहीन हो जाते हैं । दारौर और मन की चिन्ता में लगे रहने के कारण प्रायः लोगों को हृदय का ध्यान भी नहीं आता । वे अपने ही हृदय की बात नहीं समझते, सब दूसरों के हृदय पर जो बीतती है उसे कैसे समझेंगे ! वर्तमान जीवन की कर्कशता, अशान्ति और विषमता का यह मुख्य कारण है । सहृदयता के बिना जीवन में स्वाभाविकता नहीं आ सकती ।

(ग) सुमति :—मनुष्य की एक अन्य विलक्षणता है—उसकी बुद्धिमत्ता । मनन करना, सत्-असत् का विवेचन और शुद्ध ज्ञान को धारण करना उसका स्वभाव है । पशु और मनुष्य का एक बड़ा भेद यह है कि पशुकी बुद्धि का विकास नहीं होता; उसके जीवन में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है । इसके विपरीत मनुष्य अध्ययन-चिन्तन-विवेक से अपने बुद्धि-सत्त्व का विकास कर लेता है—ज्ञानी हो जाता है । बुद्धिमान् होना मनुष्य होने का प्रमाण है । बुद्धिहीनता पशुता है । जिस मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं होता अथवा जो बुद्धि-द्रोही या अविवेकी होता है, वह मनुष्यता से गिर जाता है—‘बुद्धिहीनः पिशाचतुल्यः’—कीटित्व । हमें यह मानना चाहिए कि मनुष्यता बुद्धिमानी से मिलती है ।

केवल बाहरी ज्ञान के संप्रह में बुद्धिमानी नहीं है । बुद्धि के उपयोग में भी बुद्धिमानी चाहिये । पाइतब-में, सुद्धिचारयुक्त और प्रज्ञा-निष्पन्न

हैं।—“To err is human, to forgive divine” इसीको सहिष्णुता कहते हैं। यह एक देवी गुण है, जो तुच्छ जीवों और नीच मनुष्यों में नहीं मिलता।

इस प्रसंग में ईसाइयों की एक पौराणिक कथा उल्लेखनीय है। एक दिन जाड़े की रात में इब्राहीम भूल भटके यात्रियों की प्रतीक्षा में बठा था। एक थका-माँदा अतिवृद्ध पुरुष उसके द्वार पर आया। इब्राहीम ने उसका स्वागत करके उसे घर के भीतर ले जाकर बठाया और जो-कुछ खाने को था उसके सामने रख दिया। बूढ़े ने इस कृपा के लिए बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। जब यह खाने लगा तो इब्राहीम ने पूछा—बाबा तुम इसी प्रकार भगवान के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करते हो कि नहीं? बूढ़ा न कहा—मैं तो अग्नि के अतिरिक्त किसी अर्थ को अपना देवता मानता ही नहीं। इसको सुनते ही इब्राहीम ने तत्काल अपना अतिथि को घर के बाहर ढकेलते हुए कहा—मैं ऐसे ईश्वर जोही को अपने घर में स्थान नहीं दे सकता। बूढ़ा लडखड़ाता हुआ उस धँधरी रात में एक ओर की घला गया। थोड़ी देर बाद ईश्वर स्वयं उसको खोजता हुआ वहाँ आया। इब्राहीम ने उसको सारा हाल सुनाकर अपनी प्रभु भक्ति का विनापन किया। ईश्वर ने कहा—यह बूढ़ा १०० वर्ष से मेरी उपासना करता आ रहा है, परन्तु मैं सब-कुछ सहता जाता हूँ, तुम एक दिन भी नहीं सह सके। उसने तो न तुम्हारा अपमान किया था, न तुम्हें किसी प्रकार का दुःख दिया था, तुमने उसके साथ जो अशोचित व्यवहार क्यों किया? यह कह कर भगवान उस दीन होम आदमी की खोज खबर करने वहाँ से चले पड़ा।

यही सहिष्णुता का आदेश है। ईश्वरानुभूति में इस ईश्वरीय गुण का होना आवश्यक है। इससे मनुष्य की समता प्रकट होती है।

(च) समता और सहयोग — मानवीय गुणों में समता और सहयोग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। पशु और नृपशु में समता की भावना

नहीं होती । एक तो वे अपने समान किसी अन्य को नहीं मानते; दूसरे, ऊपरी आकार-प्रकार की भिन्नता के कारण दूसरों को अपने से सर्वथा भिन्न समझते हैं । महापशु बलपूर्वक दुर्बल पशु की हिंसा करता है । एक पशु न तो दूसरे के अधिकार का सम्मान करता है और न उसके साथ सहयोग ।

मानवी आदर्श इसके विपरीत हैं । मनुष्य बाहरी बड़ाई-छोटाई या धमोरी-धरोयी को महत्त्व नहीं देता । वह जीवन को आत्मा की दृष्टि से देखता है । आत्मा की दृष्टि में देखने पर उसे सभी प्राणियों में सर्वभूतान्तरात्मा का दर्शन होता है । यह अनुभव करता है कि जो भुक्त में है, वही सब में है । उस दशा में वह किसी को अपने से भिन्न या तुच्छ क्यों समझेगा ? सबको अपने जैसा मानने पर वह किसी का अहित या तिरस्कार क्यों करेगा ? तुलसी के शब्दों में यह तो यही कहेगा—‘बन्धु’ सर्वाहि राम के नाते ।’ यही मनुष्य की समदर्शिता है । आत्मज्ञानी प्राणी सब में आत्मा का ही दर्शन करता है । आत्मा में धनी-रंक, सर्बल-निर्बल, सुरुप-रुरूप का भेद-भाव नहीं है । इस दृष्टि से देखने पर मनुष्य को, महर्षि वसिष्ठ के शब्दों में, यही मानना पड़ता है—

“सर्वा एव हि ते भूतजातयो राम बान्धव ।

अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम न काश्चनः ॥”

—योगवासिष्ठ ।

अर्थात्—हे राम, संसार के सभी प्राणीगण तेरे बन्धु हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तुझसे भिन्नतुल सम्बन्ध न रखता हो ।

इस प्रकार की एकात्मता की भावना मनुष्यों को परस्पर सहयोग के लिये प्रेरित करती है । मानवीय सहयोग स्वार्थ-बुद्धि से नहीं, कर्तव्य-बुद्धि से होता है । यही सामाजिकता का आधार है । सामाजिक जीव होना मनुष्य की विशेषता है । समता और सहयोग से मानव-सभ्यता का विकास होता है । मनुष्य-माय के लिये ईश्वरीय आदेश है कि तुमसे कोई बड़ा नहीं है, न कोई छोटा है; भाइयों की तरह मिलकर सौमाय्य के लिए

जागे बढो; तुम्हारा रक्षक और पिता परमेश्वर है और अनेक प्रकार के धन-धान्य देने वाली पृथ्वी तुम्हारी माता है।—

“अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।

युवा पिता स्वभा रद्र एषां सुदुधा पृथिवी सुदिना मरुद्भ्यः ॥”

—ऋग्वेद ।

जीवन को व्यापक और प्रभावशाली बनाने के लिये इस दैवी आदेश का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है । ‘मानव-जगत्’ में भेद-भाव के लिये तो कहीं स्थान ही नहीं है । वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न जाति के मानवों की रक्त-परीक्षा करके देखा है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं है । सबकी रक्त में एक ही प्रकार का खून बहता है । अतएव रक्त-सम्बन्ध के कारण भी सब में समता और सहयोग का भाव होना चाहिये ।

६—‘अन्तर के पट खोल रे’

ये सब सात्त्विक हृदय के गुण हैं । इस प्रकार के सद्गुण ही मनुष्यत्व के परिधापक माने जाते हैं । इसी प्रकार के आचार-विचार से मानव-सम्भ्रता का निर्माण हो सकता है । शास्त्र का वचन है कि प्रतिक्षण हमको यह देखना चाहिये कि हमारा जीवन पशुओं के समान है या सत्पुरुषों के समान—

“प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत जनश्चरितमात्मनः ।

किन्तु मे पशुभिस्तुल्यं किन्तु सत्पुरुषैरिय ॥”

जीवन को पुनीत, धकील, नाश या वृद्धि-व्यवसायी आदि की दृष्टि से देखना आत्म-वचना है । उसे मानवीय दृष्टिकोण से देखना और मानवता की बसोटी पर परम्परा चाहिये । जैसा कि हम ऊपर सत्रेन बार चुने हैं, भौतिकता मानव-जीवन की विशेषता नहीं है । उससे धोखा होता है । जिस प्रकार हाथ रखने हुए भी सभी कार्य-कृत्त नहीं होते, जीवधारो होने से ही सब पूर्णतया सजीव और सहृदय नहीं होते, तथा समुपरा पर जन

लेने से ही सब धनी नहीं हो जाते, ठीक उसी प्रकार मानव-शरीर पाने से ही सब वास्तविक भ्रम में मनुष्य नहीं होते । केवल शरीरधारी के रूप में तो मनुष्य एक पशु ही है । मनुष्यता का सम्बन्ध हृदय, अर्थात् आत्मा, से है । पुरुष अन्तःकरण में रहता है । वहीं अपने सत्य-रूप को खोजना चाहिये । कबीर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'अन्तर के पट खोल, रे तोहि पीव मिलेने' अथवा 'बाहर के पट देख के अन्तर के पट खोल' । आत्मरूप का यथार्थ ज्ञान इसी उपाय से होगा । आत्मस्थित होना मनुष्य के लिये उतना ही आवश्यक है जितना सूर्य के लिये गगनस्थित होना । उसे अपने हृदय से पूछना चाहिये कि मैं कौन हूँ, मेरे लिये ईश्वर का क्या सन्देश है । हृदय में जीवन को प्रकाशित करने की शक्ति है ।

आजकल हृदय-परीक्षा का काम केवल डाक्टर ही करते हैं । उस ढंग की ऊपरी परीक्षा से अपने विषय में किसी को पूरी जानकारी नहीं हो सकती । स्वयं ध्यान से अपने हृदय की परीक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है । अपने विषय को आत्ममान से उतारकर अपने अन्तःकरण में से जाना चाहिये । वहाँ देखना चाहिये कि हम अपने घर में हैं या भव-कानन में कहीं भूल-भटक तो नहीं गये हैं, अर्थात्, हमारा हृदय स्वभाविक स्थिति में है कि नहीं, वह ठीक काम करता है या सो तो नहीं गया है । इसका पता लगाना चाहिये कि हमारा जीवन-वायक तत्त्व निर्बल तो नहीं हो रहा है, हमारे जीवन-तट के मूल में क्षय के कीड़े तो नहीं लगे हैं । उसे खोजना चाहिये, खगाना चाहिये, स्थिर और सचेत बनाना चाहिये । उसका लाभ ही मनुष्य का जीवन-लाभ है और उसकी हानि ही जीवन-हानि है । उसके क्षीण होने से मनुष्य एक कृत्रिम प्राणी या आवनी का पुतला-मात्र रह जाता है, मनुष्यत्व का निश्चित ह्रास हो जाता है । शारीरिक सुख या भौतिक आकांक्षाओं को पूर्ति के लिये आत्म-हानि करने में मनुष्य का कल्याण नहीं है । प्रत्येक अवस्था में उसका ध्यान रखना चाहिये ।

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आत्म-रूप में परिचित होकर उन सदगुणों को धारण करे जिनसे अतःकरण की रक्षा और पुष्टि होती है। जीवन की पूर्णता, सरसता और सफलता के लिये शरीरधारी को हृदय से समृद्ध, हृदय से विशाल और हृदय से बलवान् होना चाहिये। यही विश्व-कवि की प्रार्थना है—

“अन्तर भ्रम विकसित करो, अन्तर तर है।
निर्मल करो, जाग्रत करो, उत्पन्न करो है॥”

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

यही सबसाधारण के जीवन का ध्येय होना चाहिये। जिन सांख्यिक भावनाओं से जीवन का आंतरिक विकास होता है, उन्हें अपनाना मनुष्य का धर्म है। उचित भावनाओं से अधिधि की ही नहीं, जीवन की भी शक्ति और उपयोगिता बढ़ जाती है।

मानव-सभ्यता, विश्व-शान्ति और सावर्भौम मंत्री की स्थापना बुद्धि और जिह्वा के दांघपेच अथवा राजनीतिक, यत्नानिक या आर्थिक उन्नति से नहीं जन-समाज में मानवीय भावनाओं की प्रतिष्ठा से होगी। जयतन सोग मनुष्यता के स्वरूप और महत्त्व की नहीं जानेंगे शयतन न तो जीवन का पूर्ण विकास हो सकेगा और न समाज में समता शान्ति तथा एकरा होगी। इसलिये यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीयता आदि की अपेक्षा मनुष्यता की अधिक महत्त्व दें, पहले स्वभाव एवं चरित्र से मनुष्य बनें, पीछे और कुछ। हमें अपने आध्यात्मिक स्तर की उचा उठाना चाहिये। मानव जाति का बलवान् मन और बुद्धि के सहित, आत्मा के अनुशासन में रहने में है।

आत्मा का राज्य ही मनुष्य का सच्चा स्वराज्य होगा।

दीर्घ-जीवन का रहस्य

१—मनुष्य का आयुर्वल

तत्त्वज्ञ मनीषियों ने मनुष्य की आयु सौ वर्ष निर्धारित की है—
 'शतायुर्वै पुरुषः'—श्रुति । मनुष्यमात्र के लिये उनका यह सन्देश है—
 है मनुष्य, तू बुढ़ापे के पहले मत मर—'मा पुरा जरसौ भूया'—अथर्व-
 वेद । प्रत्येक व्यक्ति अधिक-से-अधिक दिन जीना चाहता है । एक बार
 संसार में जन्म पाकर कोई सौ वर्ष के बाद भी मरना नहीं चाहता । आचार्य
 कौटिल्य ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य अपना शरीर त्याग कर इन्द्र-पद
 भी नहीं चाहता—'देही देहं त्यक्त्वा ऐन्द्रपदं न याञ्छति ।' यह संसार
 में ही अमर होकर रहना चाहता है । देवकाल के मनुष्य ने भी इसी
 सत्य की घोषणा की थी—'न मृत्ययेऽमृतस्ये कदाचन'—ऋग्वेद । अर्थात्,
 मैं मरने के लिये कदापि नहीं पैदा हुआ हूँ । अमृतपुत्र की यह कामना
 स्वाभाविक है । परन्तु प्रायः यह बेजा आता है कि शतायु एवं शतवीर्य हो
 कर जन्मने पर भी लोगों की अकालमृत्यु होती है, उनके जीवन का पूर्ण
 विकास नहीं होता । दीर्घ-जीवन सर्वसाधारण की दुर्लभ है । आजकल
 साधारणतया लोग निश्चित अवधि के बहुत पहले ही मर जाते हैं अथवा
 जीते-जी अथमरे हो जाते हैं । इसके लिये मृत्यु और मृत्युभूत्य (बीमारी)
 को बोधी माना जाता है । परन्तु सत्य क्या है ? सत्य यह है कि मौत
 या बीमारी अकारण किसी के आयुर्वल का अपहरण नहीं करती । मनुष्य
 अपनी ही दुर्बलता का बंध भोगता है ।—'देवो दुर्बलपातकः ।' इस सम्बन्ध
 में महर्षि घटिष्ठ का यह मत उल्लेखनीय है ।—

“मृत्यो, न किञ्चिद्भयस्त्वमेधो, भारयितुं वलात् ।
मारणो यस्य कर्माणि तत्कवर्त्तणीति नेतरत् ॥”

—यागवासिष्ठ ।

अर्थात्—हे मृत्यु, तू स्वयं अपनी शक्ति से किसी मनुष्य को नहीं मार सकती, मनुष्य किसी दूसरे कारण से नहीं, अपने ही कर्मों से मारा जाता है । दूसरे शब्दों में, असामयिक मृत्यु वस्तुतः आत्मघात है । मनुष्य चाहे तो मृत्यु और व्याधि का निवारण करके आयुष्मान् हो सकता है । इसी में जीवन की सार्यकता है ।

दीर्घजीवी होने का उपाय क्या है ? इसके उत्तर में कुछ लोग यह कह सकते हैं कि पीष्टिक आहार—घी, दूध, मैदा, मलाई आदि—खाने और आराम का जीवन चलाने से स्वास्थ्य स्थिर होता है । इस कथन में सत्य का अंश बितना है, इसे हम उन अल्पजीवी रईसों की दशा देख कर समझ सकते हैं जिनके पास भोग साधनों की कमी नहीं होती । कम और ख्या-सूखा खाकर असमय में मरने वालों की सहायता नहीं है जितनी अत्यधिक मात्रा में स्वादिष्ट भोजन एवं नित्य रसायन सेवन करने वालों की है । इसी भाँति अमाधिक्य से लोगों की शक्ति का उतना ह्रास नहीं होता जितना आलस्य और शारीरिक सुलासक्ति से । भोजन, विद्याम और बाह्य उपचार एक अंश तक ही जीवन-रक्षा में सहायक होते हैं । अच्छे-से अच्छे डाक्टरों से भी स्वास्थ्य का बीमा नहीं हो सकता । सम्पूर्ण जीवन के विकास का रहस्य कुछ और है ।

२—जातक की एक कथा

जातक में एक कथा है, जिसमें इस विषय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । काशी में धर्मपाल नामक एक सदाचारी गृहस्थ रहता था । उसके घर के स्त्री वस्त्रे, नीबर-चाकर तक सदाचार का पालन करते थे । धर्मपाल का पुत्र जब उच्च शिक्षा के योग्य हुआ तो उसने उसे तशरिता के विद्वय विद्यालय में भेज दिया ।

सहस्रगिला में उन दिनों ५००, युवक विद्याध्ययन करते थे। एक दिन उनमें से एक मर गया। सहपाठी को मृत्यु से शोक-कातर होकर विद्यार्थीगण परस्पर कहने लगे—कूर काल ने ऐसे होनहार व्यक्ति को मुषावस्या में ही मार डाला।

यह बात धर्मपाल के युवा पुत्र के कान में भी पड़ी। उसने अपने साथियों से कहा—सुम लोग क्या कहते हो? युवाकाल में तो किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती।

साथियों ने कहा—विप्रकुमार, प्रत्यक्ष के लिये प्रमाण की क्या आवश्यकता! क्या तुम्हारे कुल में कोई नहीं मरता?

विप्रकुमार बोला—मरता क्यों नहीं, परन्तु आत्मावस्था या युवावस्था में कोई नहीं मरता। मृत्यु तो मुझपे में ही होती है—यही हमारे कुल की सनातन परम्परा है।

इस उत्तर से अन्य विद्यार्थियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने आचार्य से इसका जिज्ञा किया। आचार्य को भी कौतूहल हुआ। उसके कथन की सत्यता की जाँच के लिये वे एक दिन स्वयं काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में किसी जीव की हड्डियाँ बिखरी हुई मिलीं। उन्हें यत्नपूर्वक एक कपड़े में लपेट कर आचार्य आगे बढ़े और धीमे ही काशी पहुँच गये। वहाँ उन्होंने हड्डियों को धर्मपाल के आगे रखकर कलण स्वर में कहा—विप्रवर, आपका होनहार कुमार तो अकाल में ही काल के माल में चला गया; मैं उसी का फूल लेकर आया हूँ।

एकाएक अपने सुपुत्र का मृत्यु-समाचार सुनकर और अनाण-स्वरूप अस्थियों को सामने देखकर भी आश्चर्य लिप्त नहीं हुआ। वह हँसता हुआ बोला—पंडितजी, आपको भ्रम हुआ है, कोई और मरा होगा; हमारे कुल में तो सात पीढ़ियों से अकालमृत्यु हुई ही नहीं; यह कुत्ते-बकरी का फूल होगा, मेरे पुत्र का नहीं हो सकता।

आचार्य ने मन-ही-मन समझ लिया कि ब्राह्मणपुत्र का अभिमान सत्य था । उन्होंने धर्मपाल से अपने ज्ञान का सच्चा प्रयोजन बताकर पूछा— विप्रदेव, आप मृत्यु से इस प्रकार निश्चिन्त कैसे रहते हैं ? क्या आपके कुल में इससे लिये किसी विशेष यत्न का अनुष्ठान अथवा मृत्युञ्जय योग सिद्ध किया जाता है ? मैं आप लोगों के दीर्घजीवी होने का रहस्य जानना चाहता हूँ ।

धर्मपाल ने सहज रीति से कहा—आचार्य, मुनिषे । हम ध्याशक्ति धर्म का पालन करते हैं, दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होते । दुर्जनो से दूर रहते हैं, सज्जनों को सेवा से सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, धीनों को नित्य ज्ञान देकर प्रसन्नचित्त रहते हैं, हम एकपत्नीव्रती हैं । हमारे घर की स्त्रियाँ पतिव्रता एवं सुशीला होती हैं । सतियों से उत्पन्न हमारे पुत्र स्वभाव से ही निर्दोष, मेधावी, तेजस्वी और धरित्रयान होते हैं । हमारे घर में सब अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं, दास-दासी सब सदाचार परायण हैं । इस प्रकार मर्यादाबद्ध जीवन व्यतीत करने के कारण हमें अपने विनाश का भय नहीं सताता । वर्षा में छाते की भाँति धर्म आप क्षिप्तो में हमारा रक्षक हैं । 'धर्म धमचारी की रक्षा करता है, धाचरण किया हुआ धर्म मनुष्य के लिये सुखदाई होता है, यह धर्म का प्रभाव है कि धर्मचारी की कभी वृद्धि नहीं होती ।'—

“धम्मो हवे रक्खति धम्मचारिम्,
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति ।
एसा निसंसो धम्मो सुचिण्णो,
न दुग्गतिं गच्छति धम्मचारी ॥”

धर्मपाल से दीर्घजीवन का यह अनुभूत योग पाकर तक्षशिला के कुल-पति परम कृतार्थ हुए और उस गृहस्थ से सत्कृत होकर कुछ समय बाद अपने स्थान को छोड़ गये ।

३—धर्म ही जीवन-रक्षक है

उपरोक्त कथा का सारांश यह है कि धर्मपूर्वक कर्तव्य-पालन से ही मानव-जीवन की रक्षा और वृद्धि होती है। मृत्यु भी धर्मनिष्ठ प्राणी की रक्षा करती है—‘मृत्युरपि धर्मिष्ठं रक्षति’—कीदृश्य। यह स्मरण रखना चाहिये कि धर्म शुभाचार से सिद्ध होता है। ‘आचारश्च सतां धर्मः’—महाभारत। मनु महाराज ने कहा है कि आचार से दीर्घ आयु मिलती है, आचार से अभिमत सन्तानें प्राप्त होती हैं, आचार से अनन्त धन-लाभ होता है, आचार से अशुभ लक्षणों का नाश होता है।—

“आचाराह्नभते ह्यायुःआचारादीप्सिताः प्रजाः।

आचाराद्धनमश्नुष्यमाचारो हन्त्यलक्ष्णम्॥”

—मनुस्मृति।

जीवन के लिये शुभाचार की उपयोगिता को लक्ष्य करके ही यह कहा गया है—‘यद्वै किञ्चिन्मनुरवब्रूत भयंजम्’—अर्थात् मनु ने जो-कुछ भी कहा है वह औषधि है। महाभारत के अनुशासन पर्व में शानवृद्ध भीष्म ने भी, मनुष्य कैसे आयुष्मान् और अल्पायु होता है—इसपर अपना मत प्रकट करते हुये कहा है कि शुद्धाचार से ही पुरुष की आयु बढ़ती है। ऋग्वेद में भी कहा है कि देवताओं के नियम को तोड़कर कोई सौ वर्ष नहीं जी सकता—‘न देवानामतिव्रतं शतात्मा च न जीवति।’ देवताओं का नियम क्या है?—धर्म, ब्रह्मचर्य, संप्रम-सदाचार, दैवी सम्प्रदायों का संप्रह-सदुपयोग, ज्ञान-कर्म।

योगवासिष्ठ का एक संवाद भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। महर्षि वसिष्ठ ने काकभुशुण्डि से पूछा कि आप इतने दीर्घकाल से इस प्रकार स्वस्थ और युवा कैसे बने रहते हैं?

इस पर काकभुशुण्डि ने कहा—मे सदा आत्मभाव में स्थित रहता हूँ; मनोरथों के पीछे शक्ति का अपव्यय नहीं करता; अकारण चिन्ता-विषाद में नहीं फँसता; जरा-मृत्यु के भय से मुक्त रहता हूँ; हर्ष-शोक, सुख-दुःख

से विचलित नहीं होता; सबको अपने समान मानता है; मोह-प्रमाद से दूर रहता है; समर्थ होने पर भी दूसरों पर प्रहार नहीं करता; दूसरों से दुःख पाने पर भी खिन्न नहीं होता; निर्धन होने पर भी लोभ नहीं करता; बीती हुई बातों को लेकर शोकग्रस्त नहीं होता; दूसरों को सुखी देखकर सुखी और दुःखी देखकर दुःखित हो जाता है; आश्रमात्र का सुहृद् और सहायक है; विपत्ति में धैर्ययुक्त और सम्पत्ति में सरल व्यवहारयुक्त रहता है ।

मन, वचन, कर्म से धर्म का पालन करना मनुष्य के लिये आयुष्कर है—यही हमारे अनुभवी जीवनशास्त्रियों का मत है । जीवन-धारण ही धर्म का उद्देश्य है । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो लोग नियम-संयम से रहते हैं वे स्वस्थचित्त, शरीर से हृष्ट-पुष्ट, तेजस्वी और निरभ्र अभ्युदय-शील होते हैं । सदाचार से जीवनी-शक्ति और दीर्घायु की प्राप्ति तो होती ही है, मनुष्य की कीर्ति, लोकप्रतिष्ठा, लोकप्रियता भी मिलती है । कौटिल्य के शब्दों में 'आचारादायुर्वर्धते कीर्तिश्च'—आचार से आयु बढ़ती है और कीर्ति भी । कुंडल-कवच धारण करने के पूर्व महामन्त्री कर्ण ने सूर्य से कहा था—इस लोक में सत्कीर्ति आयु बढ़ाती है—'इह लोके पिशुदाच कीर्तिरायुर्विपदिनी'—वनपर्व । सत्कीर्ति सत्कृति से ही मिलती है । इसके विपरीत लोक-जीवन में अधार्मिकता, भोग-परायणता, चरित्र-हीनता से आयुर्बल, यश आदि का प्रत्यक्ष विनाश-वैशने को मिलता है । अधर्मों और दुराचारी तो बिना मारे ही मरे रहते हैं । रामराज्य की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि उस राज्य में, अर्थात् उस समय, किसी की प्रकासमृत्यु नहीं होती थी; बूढ़ों की बालकों की प्रेत-प्रिया नहीं करनी पड़ती थी; सब स्वस्थ, व्याधि-रहित, प्रसन्न थे क्योंकि देश-साम्राज्य में सर्वसाधारण द्वारा सदाचार का पालन होता था । कतिपय के लिये त्रिकालभ व्यास ने हजारों वर्ष पहले भविष्य-वाणी कर दी थी कि नीति का नाश होने से मनुष्य पट जायगी, शाधारण्यता लोभ लोभ वर्ध सक्त ही मिलेगे, ज्यों-ज्यों अनाचार बढ़ेगा मनुष्य निर्धन और पाप्यायु

गते जायेंगे । इन बातों से हम समझ सकते हैं कि जीवन की पूर्णता के लिये धर्मानुसृत आचरण कितना आवश्यक है । पारलौकिक जीवन में उससे लाभ हो या न हो, लौकिक जीवन में उसका अलौकिक प्रभाव स्पष्ट है । आचार और आरोग्य के घनिष्ठ सम्बन्ध को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।

४—धर्माचार का रासायनिक प्रभाव

धर्म जीवन के लिये क्यों परम रसायन है—इसपर भी, संक्षेप में, विचार करना आवश्यक है । ऊपर के विवरण से पाठकों को यह स्पष्ट होगया होगा कि धर्म का प्रयोजन केवल पूजा-पाठ या महन्थी नहीं है । जीवन के स्वाभाविक विकास के लिये जिन-जिन सद्गुणों और सद्बुद्धियों की आवश्यकता होती है, उन सबका संग्रह धर्म में मिलता है । सृष्टि की कोई भी वस्तु अमर्यादित और विकारग्रस्त होकर भुरक्षित नहीं रह सकती । मानव-जीवन को भी मुख्यस्थित एवं विकारमुक्त होना चाहिये । धर्म या मनुष्योचित कर्म से जीवन मर्यादित और सुसंस्कृत होकर विकसित होता है । प्रकृति उसका पोषण करने समर्थ है । ऐसे ही जीवन को हम योगमय जीवन कह सकते हैं । योग क्या है ?—प्रकृति के साथ संयोग ही तो योग है । अपनी विसृष्टियों को रोककर नियम-संयम का अभ्यास योग कहा जाता है—‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’—पतंजलि । उपनिषद् का कथन है कि योगाग्निमय शरीर वाले को रोग, दुःखापा, मृत्यु का भय नहीं रहता—‘न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः, शान्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्’—इयेत० । प्रकृतिस्य होकर ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है । तात्त्विक आहार-विहार, आचर-विचार जीवन की प्रकृति के अनुकूल पड़ते हैं । उनसे अनेकमुखी जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, कोई अंग निर्जीव नहीं होने पाता ।

(क) अमानुषिक अथवा अस्वाभाविक कर्मों से, कृत्रिम उपायों से प्रकृति विकृत हो जाती है, मानवी शक्तियों का प्रस्फुरण नहीं होता । जीवन-

शक्ति का सचय और सद्व्यय वैसे होना चाहिये, इसका नियामक धर्म ही है। उचित रीति से सचय और सद्व्यय से जैसे धन बढ़ता है, वैसे ही जीवन भी। धर्म मनुष्य को ईश्वरीय व्यापार में साभीवार घना कर सम्पन्न बनाता है।

(ख) धर्म से जीवन का आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि मानवजीवन का आध्यात्मिक पक्ष उसके भौतिक पक्ष से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। एक पाश्चात्य दार्शनिक के मत से—‘इस जीवन में क्या रहता है ? निर्जोय शाय को आत्मा छोटी फिरती है।’ आत्मतुष्टि के बिना पिंडतुष्टि निरर्थक है। इसलिये शास्त्रकारों ने मनुष्य के लिये प्राकृत भोजन के साथ परम भोजन की व्यवस्था की है। प्राकृत भोजन तो वह है जो शरीर के प्राकृतिक तरवों का पोषण करता है। परम भोजन यह है जिससे आत्मा को बल मिलता है। परम कहते हैं आत्मा को। माना प्रकार के धर्मों का श्रवण—सुनना, ध्याना देना मनन करना, उनके अनुकूल आचरण करना—उसका आहार है। इस आहार से आत्मा की तुष्टि-मुष्टि होती है। आत्मिक बल के उत्कथ से ही स्वस्थता और सजीवता की प्राप्ति होती है। धर्म से सत्य, न्याय, दया, बरदान, त्याग उदारता, आशा, उत्साह धैर्य, विश्वास, प्रेम आदि उन सहज वृत्तियों का पोषण होता है जिनसे आत्मबल बढ़ता है। साथ ही उन आत्मनाशक वृत्तियों का सत्कार होता है जो प्राण को निबल बनाती हैं। यह प्राणदायक रसायन है।

(ग) धर्म से हृदय का भार हलका होता है। जब मनुष्य अक्षतम्य धर्म, अमाय अमाचार करता है तो उसका हृदय भय चिन्ता विषाद, अस्तित्व से पीड़ित होकर भीतर ही भीतर जजर होने लगता है—‘बाहर घायल भीतर चरुनाशूर।’ इस दुर्भाग्यवालों का दुःप्रभाव हृदय रजामुमडल, रक्त पर निमित्त रूप से पड़ता है। इससे प्राणनाशिन घट जाती हैं, शरीर की स्वाभाविक क्रियाएँ गड़बड़ जाती हैं। पुष्पा, कोष कोष आदि रोग के बहरी कीटाणुओं ने अधिक भयंकर हो जाते हैं। पुष्पा

से रक्त विपाक होता है, क्रोध से मनुष्य जस-भुनकर खाक हो हो जाता है और सोम तो रोगों का बाप ही है। अशान्ति, अन्तर्द्वन्द्व से स्वास्थ्य-नाश अनिवार्य है। धर्मानुसार शुद्ध भाव से कर्त्तव्य करने से हृदय इन मनोव्याधियों से मुक्त रहता है और मनुष्य को निश्चिन्ता एवं कृतकृत्यता की स्वानुभूति होती है। 'न कृतार्थानां भरणमयम्'—कौटिल्य; जो कर्त्तव्य करके कृतार्थ हो जाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। चित्त के शुद्ध हो जाने से शरीर में आनन्द का संचार होता है—'आनन्दं वर्धते वेहे शुद्धे चेतसि राघव'—योगवासिष्ठ। यही प्रसन्नता जीवनशक्तिदायिनी है। महाकवि शेषसपीयर ने भी कहा है—'A light heart lives long.'

(घ) धर्म से मनोबल बृद्ध होता है। मनोबल मनुष्य का मुख्य बल है—'मन के जीते जीत है, मन के हारे हार।' उसकी वृद्धता से सम्पूर्ण जीवन में वृद्धता आना स्वाभाविक है। महर्षि, चित्तिष्ठ ने ठीक कहा है कि मन सर्वस्व है, मन की अपने भीतर चिकित्सा करने से सारा संसार ठीक हो जाता है।—

“मनः सर्वमिदं राम, तस्मिन्नन्तरिचिकित्सिते ।

चिकित्सितो वै सकलो जगज्जालमयो भवेत् ॥”

—योगवासिष्ठ ।

स्वास्थ्य का अपर्याप्त रोकने का उपाय मनोनिग्रह ही है। शारीरिक अपराध सभी होते हैं, जब मन मलिन, निर्बल और चंचल होता है। आनन्दी चिकित्सा धार्मिक सिद्धान्तों के अनुशीलन से होती है।

(ङ) धर्म-निर्यारित आचार-व्यवहार से शरीर की सुरक्षा होती है, इसे कौन नहीं मानेगा। ब्रह्मचर्य-पालन, गार्हस्थ्य-जीवन की व्यवस्था आदि धर्म के ही अंग हैं। धर्म में ब्रह्मचर्य पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। ब्रह्मचर्य ही मृत्युञ्जय योग है। व्यास के मत से ब्रह्मचर्य ही अमृत है—'अमृतं ब्रह्मचर्यम्'—महाभारत। शिव ने कहा है कि बिन्दुपात ही मृत्यु और बिन्दु-पारण ही जीवन है—'मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु-

धारणात्'—शिवसहिता । वास्तव में, प्राण प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम साधन अहमर्त्य ही है । वही अनृतत्यवायक है । धर्म उसी मार्ग की ओर संकेत करता है । 'परनारी महामारी' की भावना का संचार करके धर्म ही तो शरीर को रोगदोष से बचाता है । वही समाज में दुराचारों का प्रति-बन्धक है ।

(ध) यथायुक्त सत्कर्म करने से मनुष्य की आयु एक प्रकार से और बढ़ती है । मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी आयु उसके कर्मों के अनुसार नापी जाती है । एक अंगरेज विचारक ने लिखा है कि उसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से जीवित माना जाता है जो सद्बिचार, सद्भावना और सत्कर्म से युक्त होता है—*"He most lives who thinks most, feels the noblest and acts the best"*—James Baile.

खलते फिरते इमंशान का बोई महर्त्य नहीं है । थोड़े समय में भी मनुष्य अधिक काम करके अपने जीवन-काल को बढ़ा सकता है ।

(छ) मानव धर्म को समझ कर उसके अनुसार जीवन की शक्तियों का सदुपयोग करने से मनुष्य का कितना उपकार होता है, इस पर स्थाना भाव के कारण यहाँ अधिक लिखना संभव नहीं है । एक मुख्य बात की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करके हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । यह यह है कि सदाचार से सामाजिकता बढ़ती है—महानुभूति, सहयोग, सद्ब्यवहार का प्रचार होता है । सामाजिक वातावरण में नैतिकता की प्रतिष्ठा और शान्ति एवं पवित्रता होने से सवसाधारण के स्वास्थ्य पर उसका चुपचाप प्रभाव पड़ता है । दूषित वातावरण में जीवन के किसी अंग का स्वभाविक विकास नहीं हो सकता । धार्मिक वातावरण से जो लोककल्याण होता है, उसका लाभ प्रत्येक सामाजिक प्राणी को मिलता है । अपने लिये ही नहीं, दूसरों के लिये भी—उस समाज के लिये जिसके हम एक अंग हैं—सदाचार का पालन करना हमारा जीवन धर्म है । जीवन इसी प्रकार सुरक्षित रह सकता है ।

इस क्षणभंगुर संसार में जो व्यक्ति सचमुच बीघंजीबी होना चाहता है, उसे इस धर्म-नीति का पालन सावधानी से करना चाहिये—

“वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमायाति याति च ।

अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तवस्तु हतो हतः ॥”

अर्थात्, चारित्र्य की रक्षा यत्न से करनी चाहिये; धन तो घाता-जाता ही रहता है। धन से क्षीण क्षीण नहीं कहलाता, परन्तु सवाचार से अष्ट को तो मरा ही समझना चाहिये।

ऋषियों के इस अनुभूत सत्य को सर्वथा स्मरण रखना चाहिये कि नष्ट हुआ धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया धर्म ही रक्षा करता है—‘धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः’—मनु। इसके सहारे मनुष्य मर कर भी अमर रहता है; जीवन के बाद भी उसकी जीवनी रहती है।

कर्तव्य और अधिकार

राजकल लोगों में अधिकार लोलुपता बढ़ गई है। धारों और अधिकारों की भांग है—कोई नागरिकता का अधिकार चाहता है, कोई शासन या, पति पत्नी पर अधिकार चाहता है और पत्नी पति पर चाहती है। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसके लिये परस्पर स्पर्धा, छीना-भपटी चल रही है। न्यायपूर्वक किसी को कोई अधिकार कैसे मिलता है, इस सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा उल्लेखनीय है।

१—एक पौराणिक कथा

एक बार वरुण देवता के शाप से राजा हरिश्चन्द्र को असाध्य जलौ-बर रोग हो गया। महर्षि वसिष्ठ ने उन्हें शाप से छुटकारा पाने के लिये एक पुत्र सरीद कर नरमेघ यज्ञ करने की सम्मति दी। राजा की आज्ञा से उनका मन्त्री बलिपुत्र की स्त्री में निबला। उसने अनेक देश, नगर, ग्राम छान डाले, परंतु कहीं सफलता नहीं मिली। कोई शतपुत्रवान या कुपुत्रवान भी किसी मूल्य पर अपने आत्मज का अहित करने को तयार नहीं था।

समय और से निराश होकर राजमन्त्री अपने राज्य में लौट आया। वहाँ पर किसी ग्राम में अजीगर्ह नामक एक महादरिद्र और लोभी आहाण रहता था। उसके तीन पुत्र थे। राजमन्त्री स्वणभूद्राओं की धँतियाँ लिये हुए उसके पास जाकर बोला—भूदेव, आप जीते भी अंतपोनि में क्यों पड़े हैं? इन तीनों में से एक भी पुत्र आपका उद्धार कर सकता है।

अजीमर्त ने कहा—मंत्रिवर, इनमें से एक भी मेरे काम का नहीं है। मेरा उद्धार तो यही भगवती कर सकती हैं जो इस समय आपकी मुट्ठी में हैं।

चतुर मंत्री बोला—मेरे पास जो कुछ भी है, उसे आप न्यायपूर्वक ले सकते हैं। न्याय यह है कि यदि आप मुझसे धन लेते हैं तो उसके बदले मुझे भी कोई वस्तु प्रदान करें। इस समय आपके पास आवश्यकता से अधिक पुत्र हैं। वे आपके लिये धन्य और भार-स्वरूप हैं। मुझे महाराजा हरिश्चन्द्र के लिये एक कौतुपुत्र की आवश्यकता है। धर्मयज्ञ में उसे बलि देकर महाराज वरुणदेव को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। आप इनमें से एक को भी मेरे हाथ बेच दें तो मैं आपको यथेष्ट धन दूंगा। इस युक्ति से आपके उस बलिदान होने वाले सुपुत्र को तो स्पर्शान्न होगा ही, आप स्वयं धन-वैभव-सम्पन्न होकर सपरिवार शीघ्र जीवन सुख और सम्मान से विता सकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो शीघ्र ही बाल-वच्चों के साथ भूखों मर जायेंगे। वसुन्धरा में वसुकीट (वस्त्र) होकर रहना घोर कष्टकर और अपमानजनक है।

धन-सौलुभ अजीमर्त का मन उस समय मंत्री की पैलियों में समा गया था। उसका प्राण अपने पुत्रों में नहीं, पराये पैसों में था। मंत्री का मंत्र काम कर गया। ब्राह्मण ने यथेष्ट द्रव्य लेकर एक पुत्र को बेचना स्वीकार कर लिया। अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि बलिदान के लिये किस पुत्र को बेचा जाय। पिता ने कहा कि मैं ज्येष्ठ पुत्र को नहीं बेचूंगा, क्योंकि उसके बिना मुझ मरने पर पिण्ड-दान कौन देगा? मैं ने कहा—मुझे सबसे छोटा पुत्र प्राणी से भी अधिक प्रिय है, मैं उसे जीते-जी बलि नहीं होने दूंगी। अब धन भँकला लड़का। अजीमर्त ने उसी को घर का शोक समझ कर अच्छे मूल्य पर सहर्ष बेच दिया। उसका नाम था धनःशेप।

राजमंत्री धनःशेप को लेकर राजा हरिश्चन्द्र के पास पहुँचा। व्याधि-पीड़ित राजा ने श्रद्धि-मुनियों के सहयोग से यथाशीघ्र यज्ञ प्रारम्भ कर

दिया । उसमें अन्य पीड़ितों के साथ अजीगर्त भी दक्षिणा के लोभ से आया । सबके सामने बालक शुनःशेष बलिदान के लिये धूपकाण्ड में दीया दिया गया । जब उसे ज्ञात हुआ कि अभी मैं मार डाला जाऊँगा तो वह भयभीत होकर चिल्लाने लगा । उसका कबण-क्रन्दन सुनकर फठोर कर्म-काण्डी भी दया-व्रवित होगये । सिद्धहस्त शमिता (यज्ञ में बलि चढ़ाने वाला) ने अस्त्र फेंककर कहा—मैं भी मनुष्य का हृदय रखता हूँ, बेतन के लोभ से ऐसा अमानुषिक कर्म नहीं कर सकता ।

शुनःशेष का आर्तनाद सुनकर कोई भी उसका बंध करने को तैयार नहीं हुआ । राजा को चिन्तित देखकर हृदयहीन अजीगर्त उठकर बोला—महाराज, यज्ञ तो निर्विघ्न समाप्त होना ही चाहिये; आपने मुझे जितना धन दिया है उसका दोगुना और मैं तो मैं अभी इस बलि-यज्ञ का बंध करके आपका मनोरथ सिद्ध कर दूँगा ।

हरिश्चन्द्र ने दूना धन देना स्वीकार कर लिया । अजीगर्त तत्काल हाथ में अस्त्र लेकर शुनःशेष का सिर काटने के लिये तैयार होगया । सबस्यों के हाहाकार और धिक्कार से यज्ञ-मंडप गूँज उठा । महर्षि विश्वामित्र से यह निष्ठुर कार्य नहीं देखा गया । वे उठकर राजा से बोले—राजन्, यह बौन धासक दया का पात्र है, इसे मुक्त कर दो । मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस शुभ कर्म से तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हो जायगा; तुम अपने पुण्य-प्रभाव से रोग-शोक से मुक्त हो जाओगे । अमानुषिक रीति से धर्म-कार्य सफल नहीं होता ।

हरिश्चन्द्र ने महर्षि की बातों पर ध्यान नहीं दिया । उन्होंने धास-बलि से घटणदेव की प्रसन्न करके स्यास्थ्य-साध करने में ही अपना परम स्वार्थ समझा । राजा की निर्दयता से भी विश्वामित्र हताश नहीं हुए । उन्होंने स्वयं रणेहर्षक निस्सहाय शुनःशेष के पास जाकर उसे धैर्य दिया और सिद्ध घटण-मन्त्र यत्न कर कहा—यत्न, तुम यज्ञ-विश्वास के साथ द्रव्य मंत्र से घटण देवता का आह्वान करो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे ।

शुनःशेष ने रोना-चिन्ताना छोड़ कर भक्ति-भाव से घटण-मंत्र जपना

प्रारम्भ किया। इधर से निर्मम अजीर्ण उसका तिर काटने के लिए घाने बढ़ा, उधर से आपबोद्धारक के रूप में बरूण आगये। उन्होंने हरिश्चन्द्र से कहा—राजन्, इस कातर प्राणी ने संकट-काल में मन्त्र-द्वारा मेरी स्तुति की है; अब मुझे इसका हित करना चाहिये; तुम इसे धन्यमानुष्य कर दो; मैं तुम्हें आप से मुक्त करता हूँ।

राजा ने बरूण के आदेश से बालक को मुक्त कर दिया। उनका जलोदर रोम भी आप के साथ शान्त होगया। इस प्रकार अहिंसात्मक रीति से यज्ञ के सम्पन्न होने के उपरान्त शुनःशेप ने उपस्थित गनीषियों को सम्बोधन करके कहा—सज्जनो, जिस प्रयोजन से राजा ने मुझे अपना पुत्र बनाया था, यह यज्ञ समाप्त होगया। इस समय आप लोग धर्मपूर्वक निर्णय कर दें कि मेरा पिता कौन है, जिससे मैं उसका अनुगमन कर सकूँ।

इस प्रश्न पर ऋषि-मुनियों में परस्पर तर्क-वितर्क होने लगा। तब बसिष्ठ ने कहा—अजीर्ण शुनःशेप का जन्मदाता अवश्य है, परन्तु अब वह पुत्र-विकेता अपनी निर्ममता के कारण इसका पिता होने का अधिकारी नहीं है। राजा हरिश्चन्द्र को भी इस समय हम इस बालक का पिता नहीं मान सकते। उन्होंने इसको अपना प्रीतपुत्र बनाकर इसके जलदान से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न किया—यह पिता का धर्म नहीं है। बरूण को भी हम शुनःशेप का पिता नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इसका जो कुछ उपकार किया है, इसकी स्तुति पर प्रसन्न होकर ही किया है। पिता तो वह है जो स्वाभाविक स्नेह से बालक का रक्षण-पोषण करे। मेरी दृष्टि में एकमात्र महर्षि विश्वामित्र ने इस बालक के प्रति पिता-जैसा आचरण किया है। उन्होंने स्वेच्छया निःस्वार्थ भाव से इसे प्रभावशाली मंत्र प्रदान किया जिससे इसकी जीवन-रक्षा हुई। उन्हीं को दया और सहज प्रीति से इसे एक प्रकार से पुनर्जन्म मिला है। अतएव विश्वामित्र ही इसके पिता होने के योग्य है।

समाज के सभी नेताओं ने गुरुर बसिष्ठ के मत का समर्थन किया।

शुन-शेष ने विश्वामित्र को सहर्ष अपना पिता स्वीकार कर लिया। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि लोक की रीति-नीति के अनुसार हित करने वाला पराया व्यक्ति भी अपना बंधु है और अहित करने वाला अपना बन्धु भी पराया हो जाता है। देहोत्पन्न व्याधि अहितकर होने के कारण अप्रिय और हितकर वनोपधि भी मनुष्य को प्रिय लगती है।

२—गुण-चरित्र का महत्व

उपरोक्त कथा में आजकल के बहुसंख्यक अधिकार प्रेमियों के लिये एक उपयोगी शिक्षा है। यह यह कि सम्य समाज में पद प्रतिष्ठा, ज्येष्ठता-श्रेष्ठता का निर्णय मनुष्य के गुण और चरित्र के आधार पर होता है। बालक को जन्म देने मात्र से किसी व्यक्ति को पिता के समस्त अधिकार नहीं मिल जाते। पितापन भी गुण-चरित्र की योग्यता—वस्तुपरायणता से मिलता है। किसी भी प्रकार का सच्चा अधिकार पाने का यही उपाय है। इटली के सुप्रसिद्ध राष्ट्र-निर्माता मैजिनी ने सत्य ही कहा है कि कर्तव्य-पालन के बिना किसी के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते—“Rights cannot exist except as a 'consequence of duties fulfilled'”—*The Duties of Man*

प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मण क्षत्रियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उसका कारण यह नहीं था कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुल से और क्षत्रिय उनकी भुजा से उत्पन्न हुये थे। न तो ब्राह्मण हंसों के पीछे थे और न क्षत्रिय युद्ध ब्रह्मा के पुरान कपड़ों के पीछे। ब्राह्मण्य बाणोक्त से और क्षत्रियत्व बाहुबल से प्रमाणित होता था। उनकी प्रधानता के पीछे उनकी गुणवत्ता और सदाचार-परायणता थी। महाभारत में कहा है—
“यो दूद्र दम, सत्यं धीरं धर्मं परायणं ह, जसे न ब्राह्मण मानता ह
ययं किं सदाचारो ही हिं प्रिय वनता ह।—

“यन्तु शुद्धो दमे मत्ये धर्मे च सततोत्थितः।

तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद् द्विनः॥” —पाप्यं।

गुरुता भी ज्ञान और कर्म के साधार पर मिलती थी । मनु ने कहा है—“असौ भवति ये बालः, पिता भवति मन्त्रवः ।” अर्थात्, ज्ञानहीन व्यक्ति (चाहे वह बूढ़ ही क्यों न हो) बालक है और शिक्षक (चाहे वह अल्पवयस्क ही हो) पिता है । अंगिरा ऋषि अपने चचाओं को पढ़ाते समय उन्हें ‘पुत्रो’ कहकर सम्बोधित करते थे । महाभारत में बारह वर्ष के विद्वान् द्रष्टावक्र ने अधिकारपूर्वक कहा है कि कोई सिर के बाल श्वेत होने से बूढ़ नहीं होता है । बालक होकर भी यदि कोई ज्ञान-शम्पल है तो वह बूढ़ माना जाता है ।—

“न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः ॥”

—धनपर्व ।

‘गुणाः प्रजास्मान् गुणेषु न च लिङ्गं न च वयः’ के और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । जैसे—नारी को शक्ति एवं माता की पदवी उसके विशिष्ट गुणों के कारण प्राप्य थी । स्कन्दपुराण के शब्दों में ‘शिशोः शुश्रूषणाच्छक्तिर्माता श्यामाननाच्च सा ।’ अर्थात्, शिशु की शुश्रूषा करने से वह शक्ति कही गई है, तथा सब सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं । देवता भी अपने दिव्य गुण-कर्म के कारण परम पद के अधिकारी माने गये हैं ।

प्रभुत्व का रहस्य बताते हुये भगवान् कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ‘यद्यपि लोग उसे ऐश्वर्य या प्रभुत्व कहते हैं, परन्तु मैं जो-कुछ करता हूँ वह अपनी जाति के लोगों का वासत्व है’—‘दास्यमैश्वर्यंवादेन क्षातीनां ये करोम्यहम्’—शान्तिपर्व । सुप्रसिद्ध रूसी सन्त साहित्यकार टालस्टाय ने अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है—
“.....Power over others—which in its real meaning is only the greatest dependence on others.” —*War and peace.*

अर्थात्, दूसरों पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ है—दूसरों पर

अधिक से अधिक अवसम्बित रहना, उनका अनुग्रह प्राप्त करना, उन्हें सेवा से सन्तुष्ट रखना ।

इन उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि किसी भी प्रकार का स्थायी अधिकार अपनी सुपात्रता और कर्त्तव्य पराधनता से ही मिल सकता है । अधिकारी के पीछे बीड़ने से सच्चा अधिकार नहीं मिलता । सह्याबल के प्रभाव से उच्चासन प्राप्त कर लेने से भी यह नहीं मिलता । मिथ्या आडम्बर से, धोड़ लेकर या अधिकारों की भीड़ मँगकर भी कोई सच्चा अधिकारी नहीं बन सकता । अधिकार तो कर्त्तव्य से ही प्राप्त होता है और कर्त्तव्य करने के लिये क्षमता—आत्मसामर्थ्य—चरित्रबल—व्यवहार-क्षमता—चाहिये, क्योंकि प्रत्येक अधिकार के साथ उत्तरदायित्व लेना पड़ता है । शृगाल या शृगाल बुद्धि सिंहासन का अधिकारी कैसे होगा ? पद या पदवी से मनुष्य का धोरण नहीं बढ़ता । मनुष्य के कर्म ही किसी पद को गौरवपूर्ण बनाते हैं—*'The place is dignified by the doer's deed'*—*Shakespeare*

आजकल अधिकार तो प्रायः सब चाहते हैं, परन्तु सभी उसके लिए कर्त्तव्य नहीं करना चाहते । ऐसे लोग अपनी असफलता और अप्रतिष्ठा के लिए स्वयं दोषी हैं । बहुत-से ऐसे लोग हैं जो छद्मसाधुता के ढल पर अपने को पुजवाना चाहते हैं । उन्हें सफलता भी मिलती है, परन्तु क्षणिक । वे गिरने के लिये ही उठते हैं । अन्त में मायाबिर्यों की कुण्ठि ही होती है । इसीको लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा है—

“सारदूल को स्वाग करि, घूकर की करतुति ।

तुलसी तायर चाहिये, कीरति बिलय बिभूति ॥”

बितने ही ऐसे हैं जो जाति-कुल या किसी स्वजन के बड़प्पन का लान लेकर अपनी ओष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं । “हँसिने लोढ़ा करे लड़ाई । हम सभुनाथ के भाई ।”—यह कहावत ऐसे ही लोगों के लिये है । दूसरों के ढल पर गर्व करने वाले को कोई बलवान् नहीं मानता ।

उधार लेकर काम चलाने वाला सम्पन्न नहीं माना जाता । पत्थर का टुकड़ा यह कहकर किसी का रास्ता नहीं रोक सकता कि हम हिमालय के भतीजे हैं । उसे लोग तोड़ डालेंगे या फेंक देंगे । मिथ्या प्रदर्शन, ऊपरी ठाठ-बाट का वही परिणाम होता है जो इस कहावत में वर्णित है—‘होने वाले बाबू भइया, होगये भिखारी ।’ मिथ्या व्यक्तिव टिकाऊ नहीं होता ।

इस समय ऐसे आदमियों की कमी नहीं है जो अवसर का लाभ लेकर, दूसरों की आँखों में धूल भोंककर, अनधिकार चेष्टा से अधिकारी बन बैठते हैं; परन्तु हम देखते हैं कि उनकी सत्ता-महत्ता अस्थायी होती है । विहारी के शब्दों में हम ऐसे लोगों का अस्थिर बंभव देखकर कह सकते हैं—

“दिन दस आदर पाय के, करिले आपु यखान ।
जो लौं काग, सराध-पख, तो लौं तो सनमान ॥”

अयोग्य और कर्तव्य-व्युत्त प्राणी अन्त में अधिकार-व्युत्त हो ही जाता है । कुर्मों की पीठ अपनी पीठ नहीं हो सकती ।

कुछ लोग अनुचित बल-प्रयोग से अधिकारी बनने का प्रयत्न करते हैं और बन भी जाते हैं । ऐसे लोगों का पराभव ही देखा जाता है । स्वामी रामतीर्थ ने अपने एक भाषण में कहा था—“That which is forced is never forcible.” इसका तात्पर्य यह है कि अत्याचार प्रभावशाली नहीं होता । लोकदृष्टि में, दूसरों की वसपूर्यक दबा रखने वाला अधिकारी नहीं, अत्याचारी माना जाता है । ऐसे व्यक्ति का उत्थान लोक-प्रकृति को असह्य है—“गुणः सत्त्वनुरागस्य कारणं न बलात्कारः ।” प्रसिद्ध योद्धा नेपोलियन ने भी स्वीकार किया है कि पशुबल पर सदाचार की सर्वत्र विजय होती है—“In all places brute force yields to moral qualities.”

इस प्रसंग में उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि अकबर का यह शेर उल्लेखनीय है—

“जो खिरदमन्द” हैं वह खूब समझते हैं यह बात ।

खैर-तयाही वह नहीं है जो हो डर से पैदा ॥”

दूसरों को डरा-धमकावर या पैरों तले रौंखकर अनुचित रीति से कोई बध्पन नहीं पा सकता । बध्पन दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं मिलता । मनुष्य को स्वयं इतना ऊँचा उठना चाहिये कि दूसरे उसके आगे छोटे लगें । सूर्य तारों को या घर के दीपकों को नहीं घुमाता । उसके तेज से वे स्वयं हतप्रभ हो जाते हैं । नेपोलियन ने एकबार कहा था कि मेरी प्रधानता का आधार यह था कि मैंने अपने को सेना के अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रमाणित किया था; यदि मैं मानवीय दुर्बलताओं के आगे झुक जाता तो मेरा अधिकार-बल नष्ट होजाता ।

महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कैनिंग का यह वाक्य सदैव स्मरण रखना चाहिये—“My road must be through character to power” अर्थात्, अधिकार-प्राप्ति के लिये हमें सदाचार के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये । लोब-धर्म की उपेक्षा करके कोई शक्ति-सम्पन्न नहीं हो सकता । यथाधर्म अपना कर्त्तव्य करते हुये मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा में समर्थ होता है । उपनिषद् का मत है कि धर्म करके ही निर्बल व्यक्ति बलवान् को जीतने की इच्छा करता है—‘अबलीयान् बलीयांस-माशसते धर्मेण ।’ जो नागरिक के अधिकार चाहता है, उसे उचित है कि वह अपने चरित्र से नागरिकता प्रकट करे; स्वार्थ के ऊपर कर्त्तव्य को महत्त्व दे । जो अपनी पत्नी की दृष्टि में पतिदेव बनना चाहता है, उसके गुण-कर्म में देयतापन होना आवश्यक है । दान्यता या पशुता से देवत्व कैसे मिलेगा ? जो कुलपति के अधिकार चाहता है, उसे कुल-कुली धनकर घर का सारा बोझ उठाना चाहिये, सबका पालन-पोषण करना चाहिये, क्योंकि शास्त्र के कथनानुसार मनुष्य अपने स्त्री बच्चों और सेवकों का श्रेणी उत्पन्न होता है; उस श्रेणी को धुकाना उसका धर्म है । जो लोक हृदय पर

अधिकार चाहता है, उसे महात्मा बुद्ध का यह वचन याद रखना चाहिये कि श्रद्धावान्, शीलवान्, यश और भोग से मुक्त पुरुष जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ पूजित होता है। इसी प्रकार अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये।

प्रायः यह देखने को मिलता है कि अच्छे-अच्छे गुणवानों, विद्वानों को भी कोई नहीं पूछता। इसका रहस्य कौटिल्य के शब्दों में यह है—“अल्पसारं श्रुतवन्तमपि न बहु मन्यते लोकः।” अर्थात्, शास्त्रज्ञ यदि शक्तिहीन हैं तो लोक उसका आदर नहीं करता। सुयोग्य बनकर बैठने से किसी की महिमा नहीं बढ़ती। विद्या-बुद्धि के साथ प्रगल्भता, सक्रियता चाहिये। तभी कर्त्तव्य की पूर्ति हो सकती है। थोड़ा-बहुत कर्त्तव्य करके कोई पूरा लाभ कैसे पायेगा? इस सम्बन्ध में बिस्पात विलायती विद्वान् कार्लाइल का यह कथन ध्यान में रखने योग्य है—“Men do less than they ought unless they do all that they can.” इसका सरल अर्थ यह है कि लोग अव्यक्त उतना काम नहीं करते जितना कि वे कर सकते हैं, तबतक वे कम ही करते हैं।

३.—अपना कर्त्तव्य कीजिये

अपने लिये और देश, समाज के कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि लोग स्वार्थपूर्ण अधिकार-भीहूँ त्यागकर वपाशानित अपना-अपना कर्त्तव्य करें। चीन के प्राचीन दार्शनिक कनफूशस ने कहा है कि उत्तम राज्य वही है जहाँ शासक—शासक, मंत्री—मंत्री, पिता—पिता और पुत्र—पुत्र हों; सब अपने कर्त्तव्य को समझकर उसके अनुसार आचरण करें। मर्यादा का अतिक्रमण अपने ही लिये हानिकर होता है। जो स्वयं अपने आचरण को मर्यादित नहीं कर सकता, वह दूसरों को अनुशासन में कैसे रखेगा? इसलिये आत्मशासन को स्वाधिकार का प्रथम सीपान मानना चाहिये। आत्मशासन सहज नहीं है। प्रायः लोग थोड़ा-सा अधिकार पाते ही आपे से बाहर हो जाते हैं, दक्षिण के उन्माद में अपना कर्त्तव्य

भूल जाते हैं। नीतिन शुक्राचार्य ने कहा है कि स्वामिता—“स्वभाव-सद्गुणो यस्मा महाऽनथमवावहा”—स्वभाव से सद्गुणी में भी महा अनर्थ-मय उत्पन्न करती है। और अधिकार मद की चिरकाल तैरू पीकर कौन नहीं मोहित होता।—“अधिकारमव पीत्वा को न मुह्यत्पुनश्चिरम्।”—शुक्रनीति। अधिकार पाते ही बहुत से भले आदमी भी सचमुच भ्रष्टार के योग्य हो जाते हैं, अवस्य कर्म करने लगते हैं। सिर में गर्भों बढ़ने से आँख के आगे धँधेरा हो हो जाता है। इस स्वाभाविक दुबलता को ध्यान में रखकर, श्रीमद्भागवत के अनुसार, विधाता ने भगवान् से पहले ही यह घरदान भाग लिया था कि निश्चित होकर आपसी सेवा में तत्पर रहते हुये मेरा अपने की स्वतन्त्र एवं अजन्मा मानव मद न बढ़ जाय।—

“अयिक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो,
मा मे समुज्ज्वमदोऽनमानिन ॥”

—श्रीमद्भगवत् ।

प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार सावधान होकर निरन्तर अपने वसव्य का ध्यान रखना चाहिये। तभी वह स्वतन्त्रतापुष्प अपने अधिकारों का उपभोग करता हुआ आत्मोन्नति कर सकता है। व्यक्तिगत योग्यता के बिना जन्मत अथवा राजनीतिर अधिकार निरर्थक है। सत्त्वहीन मनुष्य की ही साधारण मनुष्यता का अधिकार भी नहीं मिलता।

दान-परोपकार-सेवा

१—माघ का महादान

संस्कृत के महाकवियों में शिशुपालवध के रचयिता माघ का स्थान बहुत ऊँचा है। राजशेखर ने उनके सम्बन्ध में कहा है कि माघ मास के समान माघ कवि का नाम सुनकर किस विद्वान् को कोंकणों नहीं होती—‘माघेनेव च माघेन कम्मः कस्य न जायते।’ इसके जीवन की एक उत्तेल-सीय घटना है। यह घटना उस समय की है जब धनी माघ अपनी दान-शीलता के कारण दीन हो चुके थे।

एक दिन मनस्वी महाकवि अपने घर के बाहर बैठे हुये अपने काव्य का नवम सर्ग लिख रहे थे। उसी समय अवन्तिका में एक वरिष्ठ ब्राह्मण ने आकर अपनी कन्या के विवाह के लिये उनसे आर्थिक सहायता की याचना की। माघ ने कहा—भाई, मैं तुम्हें क्या दूँ, कहाँ से दूँ; मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है—मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ।

याचक निराश होकर वहाँ से चलने लगा। सहृदय कवि ने यह देखा नहीं गया। उन्होंने उसे रोककर पूछा—विप्रदेव, कन्या-विवाह के लिये आपको किन्तना धन चाहिये ?

ब्राह्मण ने कहा—सौ मुद्राये मिल जायें तो किसी प्रकार काम चल जायगा।

उसे बैठने का आदेश देकर माघ घर के भीतर गये। वहाँ उन्होंने चारों ओर दृष्टि दोड़ाई। घर में कोई भी मूल्यवान् वस्तु शेष नहीं थी। एक शायद पर उनकी पत्नी पड़ी तो रही थी। उसके हाथों में स्थण के

ककण थे। घर की सम्पन्नता के वही अन्तिम स्मारक थे। सभ्यता उनके विवाह के वही अन्तिम स्मृति चिह्न थे जिन्हें स्त्री ने बड़े यत्न से सुरक्षित रखता था। माघ न चुपचाप पत्नी के पास जाकर उसके एक हाथ का आभूषण निकाल लिया। उसे लेकर वे चलने ही वाले थे, इतने में स्त्री को आँख खुल गई। उसने चौककर पूछा—कोन है ?

माघ ने कहा—चोर।

स्त्री ने कहा—चोर या स्वामी ?

माघ—इस समय मैं स्वामी नहीं, चोर हूँ। देखो, मैं तुम्हारा ककण चुराये जा रहा था—तुम मुझे जो वण्ड देना चाहो दे सकती हो, मैं चोरी की हूँ।

कवि-पत्नी ने कहा—चोरी तो दूसरे की वस्तु की होती है। मेरा तो सबस्व आपका है—मैं आप को चोर कैसे मानूँ ?

माघ किंकर्तव्यनिमूढ़-नो होकर खड़े हो गये। उनकी मनोव्यथा उनके चेहरे पर छाई हुई थी। पत्नी समझ गई कि वे परिहास नहीं कर रहे हैं। उसने स्वामी की उदासी का कारण पूछा। माघ ने कहा—गृहिणी, हमारे द्वार पर एक बीन प्राणी आया है। धन के अभाव में उसकी युवती कन्या अभी तक अविवाहित पड़ी है। उसने बड़ी धापा के साथ मुझसे सौ मुद्राओं की याचना की है। मैं उसे कैसे निराग करूँ ? यह तो उस धर का अपमान है जहाँ से कभी कोई निराग होकर नहीं सौटा। मैंने यह सोचा कि तुम्हारा एक ककण उसे दे दूँ तो उसका काम चल जायगा। उसे बचकर यह सौ मुद्रायें पा जायगा। इस प्रकार एक अभागिनी कन्या सौभाग्यवती बन जायगी। तुम्हारी स्त्रीकृति हो तो मैं इस ककण को दान कर दूँ। इसे देने में तुम्हें क्या हो तो तुम मुझे स्पष्ट बता दो।

पति की याचने सुनकर स्त्री ने अपने दूसरे हाथ का ककण भी निराग उन्हें देने हुए कहा—स्वामी, एक से उत्तरा काम नहीं चलता, इसलिये

माघ ने कहा—इस एक से ही सौ मुद्रायें मिल जायेंगी, दूसरा क्यों देती हो ?

पत्नी बोली—दूसरा इसलिये देती हूँ कि वह धूमधाम में अपनी कन्या का विवाह करे। इसे आप मेरी ओर से उसे दे दीजिये।

नारी का मुख-मंडल हृष्य और स्वात्माभिमान से दमक रहा था। माघ ने दूसरा कंकण भी ले लिया। दोनों को प्रसन्नतापूर्वक दान करके महाकवि ने उस थाचक से कहा—विप्रवर, इन्हें बेचकर आप कम-से-कम दो सौ मुद्रायें पा जायेंगे। उनसे अपनी कन्या का विवाह सुयोग्य रीति से कीजिये। हमारी शुभ-कामनायें आपके साथ हूँ।

ब्राह्मण ने दान-यस्तुओं को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। चलते समय उसने महाकवि से कहा—आपका यह काव्य निश्चय ही संसार में आपको अमर कर देगा।

माघ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा—आपने बिना देखे ऐसा कैसे कहा ?

ब्राह्मण बोला—जब आप भीतर थे, मैंने उस योड़े समय में इसे जलट-पलट कर देख लिया है; अद्भुत रचना है। आपका परिश्रम आपको गौरव प्रदान करने वाला है। मेरा आशीर्वाद सत्य होगा।

यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। माघ पुनः काव्य रचना में तल्लीन होगये। उनकी परती भीतर से दोनों की बातचीत सुन चुकी थी। थाचक के जाने के बाद उसने बाहर आकर पति से कहा—जान पड़ता है, यह व्यक्ति भी कोई उदार विद्वान् है जो आप ही की भाँति आज वरिष्ठ होगया है। माघ ने कहा—सचमुच मेरे ही जैसा कोई आपत्तिप्रस्त प्राणी है, उसका परिचय पूछना भूल गया। महाकवि ने उसकी बहुत खोज की, परन्तु वह नहीं मिला।

२—दान का महत्त्व

माघ ने जो किया, वही प्रत्येक संतुष्ट का कर्तव्य है। कालि-

बात के शर्तों में—‘आपन्नातिप्रदामनफला सम्पदो ह्युत्तमाताम्’—
 मेघदूत । अर्थात्, विपत्ति में पड़े हुये मनुष्यों के दुःख को दूर करना ही
 उत्तम पुण्यों की सम्पत्ति का फल है । भारतीय इतिहास से इस प्रकार के
 अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । वान-परोपकार हमारी संस्कृति और
 सभ्यता के विशेष अंग हैं । वेद का आदेश है—‘शतहस्तं समाहर सहस्र-
 हस्तं सक्विर’—ऋग्वेद । अर्थात्, संकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और सहस्रों
 हाथों से बांटो । प्राचीन काल के श्रेष्ठ पुण्य यही मानते थे कि मेरे पास
 देने के लिये पर्याप्त सामग्री हो, मुझे नित्य अनेक अतिथियों की सेवा का
 सुअयसर प्राप्त हो, मेरे पास याचक आयें, किन्तु मुझे कहीं न माँगना पड़े
 —‘यद्देयं च नोऽस्तु । अतिथींश्च लभेमहि याचितारश्च न सतु मा च
 याचिषम कञ्चन ।’ शास्त्रकारों के मत हैं यदि शत्रु भी अपने घर पर
 आ जाय तो उसके लिये कुछ भी अवेद्य नहीं है—‘शत्रावपि गृह्याति
 नास्त्यवेयं तु किञ्चन’—यजुपुराण । शत्रु की बात तो जाने दीजिये, हिन्दु-
 शास्त्रों में तो मृतकों के लिये भी पिंड-दान, तर्पण का विधान है । जो हिन्दु
 मरे लोगों को अन्न जल से तृप्त करता है, वह जीवितों को क्यों न करेगा ?
 वान प्रवृत्ति के प्रोत्साहन के लिये ही, सभ्यत, प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने
 इस कर्म की व्यवस्था बाँधी है । वान ही के लिये बड़े बड़े यज्ञ किये जाते
 थे । शास्त्रों ने यज्ञ शेष अन्न को ही अमृत माना है । जो दूसरों को खिला
 कर खाता है उसे अमृताशी कहते हैं । समाज-संस्थापकों ने सबको
 अमृताशी बनने का उपदेश दिया है । जिस राम राज्य को हम लोग
 अपना आदर्श राज्य मानते हैं, उसको एक विशेषता यह भी है कि उसमें
 ‘दान करो और स्वयं भी भोगो’ का उपदेश कभी शब्द नहीं होता था—
 ‘अयमुच्छिन्नोऽभवद्वाष्ट्रे दीयता भुज्यतामिति’—महापुराण ।

दान को ही धर्म कहा गया है—‘दानं धर्मः’—कौटिल्य । उसी का
 नाम पुण्य है । दान का महत्व बानी की सामाजिक प्रतिष्ठा से समझा जा
 सकता है । वेदकालीन विद्वान् भी यही मानते थे कि बानी अमर पद पाते
 हैं—‘वक्षिणायन्तोऽमृतं भजन्ते’—ऋग्वेद । जिन देवताओं की हम वन्दना

करते हैं, उनका प्रधान सक्षय्य यही तो है कि वे वरदान देते हैं। वे वरदान न देते तो उनका पूजना तो दूर रहा, कोई उन्हें पूछता भी नहीं। देवता-पन वान से सिद्ध होता है। भगवान् को भी लोग इसीलिए भजते हैं कि उन्होंने अपनी विभूतियों को सर्व-सुलभ कर दिया है। वे शीतवन्धु, कष्टा-सिन्धु, भुक्तिदाता हैं। मनुष्यों में भी पुण्यवान्, भूदेव वही माने जाते हैं जो परोपकारार्थ कुछ देते रहते हैं। उसी का जीवन सफल माना जाता है जो नित्य परोपकार में प्रयुक्त रहता है—'जीवितं सफलं तस्य यः परार्थो-द्यतः सदा'—ब्रह्मपुराण। महापण्डित व्यास का मत है कि सज्जनो की सम्मति में वे ही लोग सभ्य पुरुष माने जाते हैं जो दानों, अपने प्राधितों के भाग को न्यायपूर्वक अर्पण करने वाले, दीनजनों पर अनुग्रह करनेवालेऔर सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं—

“दातारः संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिणः।

सर्वभूतदयावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः॥”

—वनपर्व।

सज्जन का यह लक्षण है कि वे सदा दया करने वाले और कष्टा-शील होते हैं—‘सर्वत्र च दयावन्तः सन्तः कष्टवेदिनः’—वनपर्व। मार्कण्डेय पुराण के मत से—जो व्यक्ति याचकों, मित्रों तथा शत्रुओं से कभी विमुक्त नहीं होता, उसी से पिता वस्तुतः पुत्रवान् और माता और-प्रसविनी मानी जाती है।—

“अर्थिनां मित्रवर्गस्य विद्विषां च पराङ्मुखम्।

यो न याति पिता तेन पुत्री माता च वीरसुः॥”

—मार्कण्डेय पुराण।

माता की जन्मदा होने के कारण ही तो गौरव मिलता है। इसी प्रकार गुरु के गौरव का कारण है उसका ज्ञान-दान। वास्तव में, संग्रह नहीं, त्याग ही वड़प्पन का परिचायक है। लोक में कोई धनी सेठ आज्ञातक अमर नहीं माना गया है। दानी-त्यागी ही लोकमान्य और लोकप्रिय हुये

सगे । असुर बड़े अहंकारी थे । किसी दूसरे की परवाह न करके वे अपने ही मुह में आहुतियाँ डालने लगे । छीना-भपटी का परिणाम यह हुआ कि उनमें परस्पर अनवन हीर्ष और वे परास्त होगये । देवता लोग स्वयं अपने मुह में न डालकर एक-दूसरे के मुह में आहुति-दान करने लगे । उनमें परस्पर प्रेम होगया । प्रजापति उन्हीं की ओर होगये । देवताओं का यज्ञ पूरा होगया ।

परोपकार, वास्तव में, एक महायज्ञ है जिससे समाज में एकता, शान्ति और पारस्परिक प्रीति स्थापित होती है । 'परहित-सबूझ धर्म नहीं भाई ।'—सुलसी । धृति का आदेश है कि एक दूसरे का पोषण करके तुम परम कल्याण को पाओ—'परस्पर भावयन्त थ्ये परमवाप्स्यथ ।'

(घ) दान-परोपकार से आत्मिक आनन्द मिलता है —यह एक विचित्र, किन्तु प्रयाथं, बात है कि मनुष्य को स्वयं थोड़ा शारीरिक और आर्थिक बचट उठा कर भी दूसरों का कष्ट दूर करने में एक प्रकार का अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता है । दूसरों को खिन्ना कर खाने में अथवा भूखे रह जाने में भी आत्म-तृप्ति का अनुभव होता है । इसके विपरीत, दूसरों को भूखा रख कर स्वयं अपना पेट भर लेने में, आत्मशान्ति होती है । दूसरों को सुखी करने से मनुष्य को हृदय में कृतकृत्यता की, जो स्वानुभूति होती है, वह अन्य उपाय से दुर्लभ है । पद्मपुराण में कहा है कि जहाँ सदा अपने मन की ही मुक्ति मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है; अतः साधु-पुण्य सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होने हैं ।—

“मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः ।

तस्मात्परसुखेनैव साधयः सुखिनः सदा ॥”

—पद्मपुराण ।

दान-परोपकार से आत्मा का स्वानात्मिक प्रस्फुरण, उत्तरी सद्बुक्तियों का पोषण होता है । चित्त की प्रसन्नता का सम्भव यही रहस्य है ।

(ङ) दान-परोपकार से आत्मदल बढ़ता है —पिता भी प्रसार

के लोकोपकारी कार्य से मनुष्य का आत्मबल बृद्ध होता है और उसका सहृदयता—सजीवता का परिचय मिलता है। प्रत्येक मानवीय दानिक सदुपयोग से बढ़ती है और दुष्प्रयोग से क्षीण होती है। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, मान देने से मान बढ़ता है, सुख देने से सुख बढ़ता है—इस प्रकार धन देने से धन की वृद्धि होती देखी जाती है। हँसने से हृदय का सुख घटता नहीं, बढ़ता है। सात्त्विक दान से सबभूत ऐश्वर्य मिलता है। अविदित्व का विकास होता है। दानी और परोपकारी के मनोबल के पीछे कितनी की शुभकामनायें, कितनी का आशीर्वाद और लोकबल रहता है इसलिये वह क्षीण कैसे होगा ? परमार्थ से तो पुरुषार्थ ही प्रकट होता है। दानवीर को महावीर कहा गया है।

इन बातों से दान-परोपकार की सार्वजनिक उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। अब यह प्रश्न है कि सर्वसाधारण द्वारा यह कार्य कैसे हो सकता है ? दान-परोपकार की महत्ता को स्वीकार करते हुये भी सब दानी कैसे हो सकते हैं ? जिसके पास पर्याप्त धन नहीं है, वह क्या देगा ?

४—परमार्थ के साधन

इन बातों का उत्तर यह है कि केवल धन से ही दान-परोपकार नहीं होता। दान-परोपकार का उद्देश्य तो यह है कि जो वस्तु आपके पास है, उससे दूसरों को लाभ उठाने कीजिये। आपके पास दीपक हो तो उससे दूसरों को भी अपना दीपक जला लेने कीजिये। यदि आपके पास रुपये नहीं हैं तो अन्य साधन तो हो हो सकते हैं, जिनसे आप दूसरों की, कष्ट-पीड़ितों की, अपने से दुर्बल प्राणियों की सहायता कर सकते हैं। परोपकार के लिये तो लोग हँसते-हँसते अपना शरीर और प्राण दे देते हैं। इन वस्तुओं की कमी तो किसी जीवित प्राणी को नहीं होगी। आत्म-बलिदान से घड़कर दूसरा दान कौन होगा ?

दान के बहुत-से साधन हैं। महाभारत में लिखा है कि द्रोण जब

अपनी दीनावस्था में परशुराम से कुछ माँगने महेन्द्र पर्यंत पर पड़े तो त्यागी परशुराम ने कहा—मैं तो अपनी सारी सांसारिक विभूतियाँ दान में दे चुका हूँ, अतएव तुम्हें धन देने में असमर्थ हूँ—मेरे पास मेरी विद्या ही शेष है, तुम चाहो तो उसे लें सकते हो। द्रोण ने विद्या-दान लेना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार देने और लेने की कितनी ही वस्तुएँ होती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आपसे प्राप्त कर्ण के कवच कुडल हों सभी आप दान का साहस करें। कवच-कुडल न सही, निर्धन को कुरता ही बेकर कृतार्थ बीजिये। और कुछ नहीं तो दूसरों को भग्न-कामना बीजिये, आशीर्वाद बीजिये, शुभ सम्मति-सान्त्वना बीजिये, उनके पाठों की ओर ध्यान दीजिये, भूलों के लिये क्षमा बीजिये और बड़ों को सम्मान ही प्रदान कीजिये। किसी को आप बना बनाया घर नहीं दे सकते, परन्तु सकट में शरण तो वे ही सकते हैं, पैसे न सही, शक्ति, सहयोग, सहानुभूति, आशु की दो मूर्दे तो दे ही सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप समय पर पत्रोत्तर, नीकर का वेतन और ऋणदाता को उसका रुपया ही सचार्द्र के साथ देकर सोफ का बड़ा उपकार कर सकते हैं। सबसे बड़ा दान तो अभय-दान है जो सत्य अहिंसा का पालन करने से दिया जा सकता है। 'अभय सर्वभूतानां नास्ति दानमत परम्'—वधपुराण।

सत्य यह है कि सहज रूपों वाले ने मौ, सौ जाने दे दत्त, और किसी ने थोड़ा-सा पानी ही दिया तो सब बराबर है—

“सहस्रशक्तिश्च अत गतशक्तिर्दशापे च।

दद्यादपश्ये च शक्त्या सर्वे तुल्यफला स्मृता ॥”

—शान्तिर्ग्य।

अपने को शय्या उपयोग और असमर्थ नहीं मानना चाहिये। हमारा साधारण वस्तु भी दूसरे के बड़े काम की हो सकती है। जो हमारी दृष्टि में अनापदपर है, वही दूसरी की दृष्टि में परमापदपर हो सकती है। साध्वि दान की सभी वस्तुएँ समूल्य हो जाती हैं। बसंत दुःख बधीषि

को हड्डियों से इन्द्र का चञ्च बन गया था। दान में पुण्य भी समाया रहता है। वह प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य को दिव्य बना देता है।

मनुष्य के स्वभाव में उदारता हो तो वह निर्धन होकर भी दूसरों का हित-साधक बन सकता है। त्यागी महात्माओं ने क्या संसार को किसी से कम दान दिया है? श्रीराम तुलसीदास ने ब्राह्मण-व्याकुल भारतीय समाज को रामचरितमानस प्रदान करके क्या कम लोकोपकार किया है? अल्प-साधनों से जो बड़ा काम करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा होती है। व्यास के कथनानुसार, जो शक्ति-सामर्थ्य से अधिक दान देते रहते हैं ऐसे सज्जन ही श्रेष्ठ पुरुषों में सम्मानित होते हैं—‘अतिशक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः सद्भिः समागताः’—महाभारत। दानों के दान की महिमा कम नहीं है।

दान-परोपकार के लिये प्रत्येक व्यक्ति समर्थ हो सकता है और उसे होना भी चाहिये। इसी में जीवन की शोभा है। दानता का बहाना करके परमार्थ से मुंह मोड़ना कायरता है।

५—परमार्थ की सिद्धि

(क) दान-परोपकार-दियेक कुछ अन्य बातों का निर्देश करके हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे। पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार का स्वार्थ परमार्थ को निष्फल बना देता है। कर्तव्यबुद्धि से किया हुआ उपकार ही सफल होता है। सरकार या किसी संस्था का अनुग्रह, प्राप्त करने के लिये चढ़ा देना या बौझ-धूप करना, नाम कमाने के लिये दिखावटी दान-पुण्य करना अथवा भ्रातृकृत होकर देना परमार्थ नहीं कहा जायगा। ऐसे लोगों को जो स्वार्थसिद्धि के लिए थोड़ा-बहुत दान-परोपकार करते हैं, दानी-पुण्यात्मा नहीं, धर्मवैतनिक कहा जाता है। वे तो धर्म का व्यवसाय करते हैं, धर्म के नाम से कमाते हैं, पुण्य का पर्दा टांग कर पाप करते हैं। पैसे लेकर आजीवन देने वाले महंभ-पुजारी दानी नहीं कहे जा सकते। सभ्य-समाज की दृष्टि में वे पातङ्गी होते हैं।

किसी से प्रत्युपकार की आज्ञा से उपकार करना भी धोषकर नहीं

“दरिद्रान् भर कौन्तेय, मा प्रयच्छेरवरे धनम् ।

व्याधितस्यौषधं पथ्यं, नीरुजस्य किमौषधम् ॥”

आजकल तो लोग कन्या-दान भी उचित रीति से नहीं करते । कन्या-दान के नाम से वे वस्तुतः अपने घर का बोझ उतारते हैं । यह नीति अपने लिये और समाज के लिये भी अहितकर है ।

(ग) समय पर सद्बुद्देश्य के साथ सुपात्र को दिया हुआ सार्विक दान बरदान हो जाता है । समय का ध्यान इसलिये रखना चाहिये कि ‘का वर्षा जय कृषि सुखाने ।’ जिसे आज अपना शरीर ढँकने के लिये कपड़ा चाहिये, उसे आप यह आश्वासन देकर सन्तुष्ट नहीं कर सकते कि मरने पर हम तुम्हें कफन देंगे । किसी के लिये मरने पर गोदान देने से यह अच्छा है कि उसे जीते-जी गाय दी जाय जिससे वह उसका उपयोग भी कर सके । अंगरेजी में यह कहावत है—*Liberality does not consist in giving much, but in giving at the right moment.* इसका अर्थ यह है कि बहुत अधिक देने से उदारता सिद्ध नहीं होती; आवश्यकता के समय सहायता देना ही उदारता है ।

सद्बुद्देश्य का ध्यान इसलिये आवश्यक है कि दान से पापों की वृद्धि नहीं होनी चाहिये । उससे यदि कोई अनुचित कार्य होता है तो बरदान अपने लिये ही शाप हो जाता है । जिससे अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक हित हो, वही श्रेष्ठ दान है ।

सुपात्र का ध्यान रखना परभावश्यक है । जिस प्रकार वर्षा का प्रभाव समुद्र में नहीं, ताल-तलियों और खेतों में ही देखा जाता है, उसी प्रकार दान का प्रभाव वीरों में । समय-दुर्जनों को दान देना बँसा ही है जैसे डाकू को अपना हुपियार देना । सोभी तो सदा दोन हो बना रहता है; उसे सुपात्र मानने से भूल हो सकती है । सुपात्र यह है जो शारीरिक, आर्थिक अथवा सामाजिक दुर्बलताओं के कारण असमर्थ हो, पतित हो, वन्द्यप्रस्त हो । उसीको शक्ति प्रदान करना, उठाना, मुक्त बनाना परोपकार कहा जायगा । निवेदन, अन्धता और रोगी दान-के पात्र होते हैं ।

ऐसे व्यक्तियों को सत्प्रयोजन से शुद्ध पैसों की सहायता देनी चाहिये। शुद्ध पैसों का अर्थ है अपनी न्यायोपाजित कमाई। ऐसी कमाई को लोकोपयोगी कामों में लगाना सच्चा दान है। किसी वंश में अपना रोग-दोष नहीं बाँटना चाहिये। उन्हें तो न देना ही परोपकार है। धोखा देने या गाली देने से तो अपना और लोक का अपकार ही होता है।

(घ) सात्त्विक दान सहज भाव से सम्मानपूर्वक दिया जाता है। माँगने पर तिरस्कार के साथ देने से उसकी महिमा घट जाती है। उसका जेहेनम बस्तरों को ऊँचा उठाना है, अतएव किसी को नीचा या पतित बनाकर कुछ देना या कुछ सहायता करना अनुचित है। स्वेच्छापूर्वक सत्कार के साथ देने से साधारण वस्तु भी असाधारण बन जाती है। भान का पान भी हीरे के समान होता है। गुप्त दान का महत्त्व इसीलिए है कि उससे लेने वाले को अपमानित नहीं होना पड़ता और दाता का अहंकार नहीं प्रकट होता। अहंकार से पुण्य नष्ट हो जाता है।

शास्त्र में सत्पुरुष के ये लक्षण बताये गये हैं—उदार होकर प्रिय बक्ता हो, गूर होकर अल्पक न हो, दाता होकर अपात्र पर धन वर्षा न करे, निष्ठुर हुये बिना प्रगल्भ होना चाहिये।—

“प्रियं ब्रूयादकृपणं शूर स्यादविकल्थनः ।

दाता नापात्रवर्षी च प्रगल्भ स्यादनिष्ठुरः ॥”

—द्वितीपदेश ।

इन बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक व्यक्ति को लोक सेवा, दान, परोपकार में प्रवृत्त होना चाहिये। इसीमें जीवन की सार्वकता है। रहीम के शब्दों में—

“तबदीं लागि जीवो भलो, दीबो परै न धोम ।

चिन दीबो जीथों जगत, हमहिं न रुचै रहीम ॥”

लोकहित के लिये स्वार्थ-त्याग—यही हमारी सभ्यता का सनातन

आदर्श है। यही तपस्या है। यही सर्वोदय का मूल-मंत्र है। और यही, अमरता का महायज्ञ है। 'अंगराज' के शब्दों में—

“परहित करना आत्म-त्याग — है
 आर्य-जनों की रीति सनातन।
 इस नरवर जग में मर कर भी,
 रहते अमर इसीविध सज्जन ॥”

विनय-नम्रता-सुशीलता

१—एक संवाद

महाभारत के शान्ति पर्व में सागर और सरिताओं का एक सुन्दर संवाद वर्णित है । समुद्र ने नदियों से पूछा—तुम लोग बड़े-बड़े धुंकों को तो प्रतिदिन धहाकर लाती हो, परन्तु अपने तट पर उत्पन्न होने वाले बेंत को कभी नहीं लाती, इसका क्या रहस्य है ? जान पड़ता है, तुम लोग या तो उसे तुच्छ समझकर उसकी व्यवहेलना करती हो अथवा उसके किसी उपकार का ध्यान करके उसपर धृपा रखती हो !

नदियों की ओर से गंगा ने उत्तर दिया—देव, हम लोग उन्हीं धुंकों को छप्पाड़ती हैं जो हमारे तट पर हमारे ही जल से पोषित होकर हमारे सामने अकड़े खड़े रहते हैं । वर्याष्टतु में भी वे हमारे वेग के सामने नत नहीं होते, अतएव हम बलपूर्वक उन्हें निर्मूल कर देती हैं । बेंत ऐसा नहीं करता; यह हमारे प्रवाह के आगे झुककर हमारा सम्मान करता है । अपनी विनम्रता से हमें प्रसन्न करके यह हमारी सम्पत्ति का उपयोग करता है । हम सब उसकी रक्षा करती हैं ।

२—एक उपदेश

एक प्राचीन चीनी महात्मा ने मृत्यु-पूर्व अपने शिष्य से कहा—बेसो, मेरी जीम मुंह के भीतर है कि नहीं ?

शिष्य ने देखकर उत्तर दिया—हाँ, है ।

महात्मा ने पुनः पूछा—अब अच्छी तरह देखकर यह बताओ कि मेरे मुँह में दाँत भी हैं कि नहीं ?

शिष्य ने कहा—दाँत तो एक भी नहीं रह गया है ।

महात्मा ने बुबारा प्रश्न किया—क्या तुम बता सकते हो कि जीभ अभी तक क्यों अपने स्थान पर क्यों-की-त्यों बनी है और दाँत उखड़ गये ?

शिष्य ने कहा—नहीं ।

तब महात्मा ने उसे समझाया—जीभ सरस, और सुकोमल होती है, इसलिये वह अधिक दिन ठहरती है; दाँत कठोर एवं क्रूर होते हैं, इसलिये शीघ्र ही टूट जाते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है ।

३—यत्सारभूतं तदुपासनीयम्

विनय, नम्रता, सुशीलता का प्रभाव प्रमाणित करने के लिये इस प्रकार के अनेक वृष्टान्त दिये जा सकते हैं । बड़े-बड़े, वेड़ें आँधी के भौंके से दूढ़ जाते हैं, परन्तु कोमल सुए अपने स्थान पर खड़े सहलहाते रहते हैं । पशुओं द्वारा घेरे जाने पर भी वे समय पाकर फिर बढ़ जाते हैं ।

संसार में भी यही देखा जाता है कि जो सोय दूसरों से बँडवत् कराने के लिये उद्वंड बने रहते हैं, उन्हें बाद में स्वयं बँडवत् करना अथवा बँड भोगना पड़ता है । कटुता से न तो लोक-प्रतिष्ठा मिलती है, न सफलता और न सुख-शान्ति । लोक-जीवन की विभूतियाँ विनय, नम्रता और सुशीलता से ही सुलभ होती हैं । सुनीति ने अपने सुपुत्र ध्रुव को सुनीति का उपदेश देते हुये सत्य ही कहा था कि तू सुशील, धर्मात्मा, सब का मित्र और प्राणिमात्र का हितैषी बन क्योंकि जिस प्रकार जल स्वभावतः नीचे भूमि की ओर ढलकता हुआ पात्र में आ जाता है, वैसे ही लोक-सम्पत्तियाँ सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः आ जाती हैं—

“सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः ।

निर्ग्न यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥”

—विष्णुपुराण ।

संप्राप्तता—सज्जनता विनय से ही मिलती है—'विंशा ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।' शास्त्र के अनुसार विद्वान् भी विनयी होने से ही सत्पात्र माना जाता है । विनयी, सुशील और विनम्र होने से ही मनुष्य सम्य पुण्य कहलाता है । इन्हीं सद्गुणों से संसार में बड़प्पन मिलता है । विनय-स्तुति से मनुष्य क्या देवता तक वश में हो जाते हैं—'स्तुता अपि देवतास्तुष्यन्ति'—कोटिल्य । वेद में कहा है कि "नमस्कार सर्वसे बड़ी वस्तु है, इसलिये मैं देवों को नमस्कार करता हूँ; देवता लोग नमस्कार के वशीभूत हैं; इसलिये मैं नमस्कार-द्वारा किये हुये पापों का प्रायश्चित्त करता हूँ—

“नम इदुमं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत धाम् ।
नमो देवेभ्यो नम ईश एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे ॥”
—ऋग्वेद (६।५।१८)

स्तुति-बन्धना विनय के ही अंग हैं । विनय से सचमुच भगवान् भी भक्तों के वश में हो जाते हैं और विनयी की महिमा बढ़ जाती है—'एक तेरे सामने ही सिर झुका, सिर सभी के सामने ऊँचा रहा'—हरिऔध । सन्त कबीर ने कहा है—'पालि तराजू तोलिये नयें सो भारी होय ।' अर्थात्, तराजू पर रखकर तोलने पर जो नीचे झुकता है, वही भारी माना जाता है । विनय-नम्रता का यही फल है ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि विनय या नम्रता सुशीलता से भिन्न नहीं है । व्यापक अर्थ में शास्त्रीय नियमों के अनुरूप आचरण को विनय कहते हैं । शास्त्र शील-सदाचार से ही सफल होता है—'शीलवृत्तफलं श्रुतम् ।' मृदुता, सहिष्णुता, प्रियवादिता, कृतज्ञता, सौम्यता, प्रेम, विनय, करुणा, उदारता, प्रशान्ति और दम्भहीनता आदि सद्गुण शील-सदाचार के ही लक्षण हैं । इन्हीं के द्वारा मनुष्य की शिष्टता प्रकट होती है और शिष्टता ही सज्जन की विशिष्टता है । 'शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम् ।' हिन्दी में एक कहावत भी है कि शील के बिना शील बेकार है । व्यासजी ने

शोलशाली को सर्वविजयी कहा है—‘सर्वं शीतयता जितम्’—महाभारत । कोटिल्य का भी मत है कि शील-सौजन्य ही शत्रु पर विजय कराता है—‘शत्रुं जयति सुवृत्तता ।’ एक फ़ारसी कवि ने विनयी या सुशील को ही भाग्यवान् कहा है और दुर्विनीत, अशिष्ट को भाग्यहीन—‘बाशदव या-नसीब; बेअदव घेनसीब ।’ वास्तव में विनयी, सदाचारी ही सर्वप्रिय और सर्वमान्य होता है । सुप्रसिद्ध नीतिकार भक्तृहरि ने बड़े सुन्दर ढंग से कहा है कि जो नम्रता से ऊँचे होते हैं, पराये गुण कहकर अपने गुण प्रसिद्ध कर लेते हैं, परोपकार में दत्तचित्त होकर अपना भी हित कर लेते हैं, निन्दक दुर्जनों को अपनी कमा से ही दूषित कर देते हैं—ऐसे विचित्र चरित्रवाले सज्जनगण संसार में किसके पूजनीय नहीं हैं ?—

‘नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान्गुणान् ख्यापयन्तः,
स्वार्थान्सम्पादयन्तो विततप्रियतरारभयन्ताः परार्थे ।
ज्ञान्त्यैवाक्षेपरूक्षात्तरमुखरमुखान्दुर्मुखान् दूषयन्तः,
सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः ॥’

—नीतिशतक ।

४—सज्जनता का विकास

सुजनता से जनता की सभ्यता और स्वतंत्रता का विकास होता है । सुप्रसिद्ध भारतीय धिद्वान् श्री रामाकृष्णन् ने अपने एक भाषण में कहा था कि ‘व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन के बिना स्वतंत्रता एक मुनहला स्वप्न-भात्र है ।’ विनय के बिना अनुशासन असंभव है । उसके बिना पारस्परिक एकता कैसे होगी ? गले से गला मिलाने के लिये दोनों ओर से भुषता आवश्यक है । अहंकार से लोकशक्ति का संगठन नहीं हो सकता । भूरता से क्रूरता बढ़ती है और सहृदयता से सहृदयता—यह लोक का निश्चित नियम है ।

संसार में सभी चाहते हैं कि दूसरे उनके प्रति विनयी हों, नम्र हों, सुशील—शिष्टाचारी हों; अतएव यह उचित है कि सभी परस्पर विनयी,

नञ्च और सुशील हो । पारस्परिक सद्भाव इसीप्रकार हो सकता है । व्यास ने कहा है कि मनुष्य अपने लिये अन्य व्यक्तियों के द्वारा जिस कार्य का किया जाना नहीं चाहता, दूसरों के लिये उसे स्वयं भी वंसा कार्य नहीं करना चाहिये ।—

“यद्वन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मन कर्म पूरुषः ।

न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥”—महाभारत ।

यही सज्जनों का सनातन धर्म है । शास्त्र का आदेश है कि प्रत्येक मनुष्य सज्जनों के मार्ग से चले और थोड़े पुरुषों के समान आचरण करे—‘सतां धर्मेण वर्तेत क्रिया शिष्टवदाचरेत्’—महाभारत । शिष्टाचार से सौजन्य का विकास होता है । सौजन्य सौ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मूल्यवान् है । इसके द्वारा मनुष्य दूसरों के हृदय को जीत लेता है और हृदय को जीत लेने से उनका सर्वस्व प्राप्त कर लेता है । दूसरों को अपने घन में करने का यह सरल, मृदु और अमोघ उपाय है ।—“जो बांधे हो तोयु, तो बांधी अपने गुननि”—बिहारी । विनय-नम्रता और सुशीलता से जो कार्य हो सकता है, वह यड़ी-बड़ी सेनाओं से भी असाध्य है । हमारे समय में ही गांधीजी इसको अपने चरित्र से प्रमाणित कर चुके हैं । सार्वजनिक जीवन को सरल, सुख्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने के लिये विनय, नम्रता और सुशीलता का आश्रय लेना आवश्यक है ।

५—शील-मिल्लव का दुष्परिणाम

आजकल सामाजिक जीवन में जो उच्छृङ्खलता, बर्कशाता और नीचता देखने को मिलती है उसका एक कारण सबसेआधारण में शील-विनय का अभाव है । व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन ढीला पड़ गया है । निर्धन, नोकर और स्वार्थी लोग अवश्य ही विनय का अभिनय करते हैं, परन्तु स्वेच्छा से साधारणतया कोई किसी के अनुशासन में नहीं रहता चाहता । भोडा-बहुत समर्थ होते ही लोग सर्वप्रथम शील-विनय का ही परिहाण करते हैं । शिक्षित होकर शिष्ट, विनोत होना तो दूर रहा,

प्रायः लोग अपने गुह का अपमान करने में ही अपना गौरव समझते हैं। छोटा-मोटा पद पाकर भी लोग एठने लगते हैं, रोब दिखाने के लिये बेचैन हो जाते हैं। दूसरों की पर्गड़ी उछालने में ही बहुत-से लोग अपनी तारीफ़ समझते हैं। आज से बहुत-बहुत पहले त्रिकालज्ञ मनीषियों ने इस युग के जो-तक्षण लिखे थे वे सार्वजनिक जीवन में स्पष्ट देखने को मिलते हैं। उदाहरणार्थ—‘अभयप्रागल्भोच्चारणमेव पांडित्यहेतुः’—विष्णु-पुराण;—निर्भय होकर घृष्टतापूर्वक चोखना ही पांडित्य का हेतु होगा। घातुष्टता और अपोपहास के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना आजकल की साधारण प्रथा है। बुद्धिनीतता को लोग झूठता और विनम्रता को कायरता मानते हैं।

‘आजकल ‘बिनु भय होय न प्रीति’ की रीति बहु-प्रचलित है। लोग एक-दूसरे को आशंकित करके अपने पक्ष में करना चाहते हैं। यदों का विरोध करके अपना काम निकालना सहज समझा जाता है। अध्यात्म-रामायण के अनुसार रावण ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था। दूर्योधन के मृत्यु से राम की महिमा सुनकर उसने निश्चय किया कि मैं विरोध-बुद्धि से ही उनके पक्ष जाऊँगा क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान् शीघ्र प्रसन्न नहीं होते।—

“विरोधयुद्ध्यैव हरिं प्रयामि, दूर्त न भक्त्या भगवान् प्रसीदेत् ।”

—अध्यात्म रामायण ।

ध्यान से देखिये तो इस समय कितने ही प्रकार के दाम्पार्ण्य मिलेंगे जो कुतर्क, वाक्पाठ्य और कुचेष्टा द्वारा बड़े-बड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में तो यही हो रहा है। लोग मार-मार कर मनाना चाहते हैं; स्वयं नंगे, निर्लज्ज बनकर सभ्य पुरुषों को लज्जित करना चाहते हैं। प्रायः लोग दूसरों का तिरस्कार करके उनसे स्वयं सत्कार पाने की आशा करते हैं और उछल-कूद मचाकर पराजित होते हैं।

शील-विनय के उत्संघन का जो परिणाम होना चाहिये, वह प्रत्यक्ष

है। स्वतन्त्रता के स्थान पर स्वच्छन्दता की वृद्धि हो रही है और शान्ति के स्थान पर अशान्ति की। लोग आप्ने से बाहर होकर अपनी ही नहीं कुल और समाज की मर्यादा का भी खडन कर रहे हैं। चारों ओर असभ्यता, असन्तोष और असहनशीलता का वातावरण भितता है। क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि सामाजिक जीवन को मर्यादित एवं सुसंस्कृत बनाने के लिये सर्वसाधारण में विनय, ममता और सुशीलता की भावना का संचार करना परम आवश्यक है। इसके अभाव के कारण ही तो परस्पर दुर्भाव बढ़ रहा है। शिष्टता के अभाव में धृष्टता बढ़ती हो^१ है और धृष्टता से नैतिक भ्रष्टता।

६—सज्जनता का ढोंग

सज्जनता का ह्रास एक प्रकार से और हो रहा है। उसपर भी ध्यान दीजिये। वास्तव में, शिष्टाचार का परित्याग लोग इसलिये नहीं करते कि यह अनावश्यक है। उसकी आवश्यकता का अनुभव सब करते हैं, किन्तु उसका पालन सहज नहीं है। सहज होता तो ससार में अशिष्टा की सख्या अधिक न होती। इसको कठिन किन्तु आवश्यक जानकर बहुत-से शिक्षित लोग कृत्रिम सज्जनता के विज्ञापन में अपना काम निकालते हैं। शिष्टता का पालन आधुनिक सभ्यता का एक अंग बन गया है। बहुत-से लोग भय, स्वाय या असमर्थता के कारण ऊपर से सभ्यता का ढोंग करते हैं। इनके कुछ उदाहरण देना यहाँ अप्रासंगिक न होगा।

(क) आजकल एक प्रकार के 'सभ्य' वे हैं जो अपने अधिकारी या अपने से बलवान् के आगे भीगी बिल्ली बने रहते हैं, किन्तु निचलो के आगे दौर हो जाते हैं। समाज के भय से ऐसे लोग बाहर सभ्यतापूर्ण आवरण करते हैं, परन्तु घर के भीतर 'ठोकर सगी पहाड़ थी, फोड़ घर की सिस' के चरितनायक बन जाते हैं।

(ख) दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो अपनी आत्मबलता के कारण टटे पड़े रहते हैं और सबके सामने आत्म-समर्पण कर देते हैं। ऐसे

व्यक्तियों की कमी नहीं है जो परिस्थितियों से विवश होकर, निर्धनता या शक्तिहीनता के कारण नम्र, सुशील प्रतीत होते हैं। एक नीतिकार के शब्दों में—

“अशक्तः सततं साधुः, कुरूपा च पतिव्रता ।
व्याधितो देवभक्तरच, निर्वेना ब्रह्मचारिणः ॥”

थोड़ा-बहुत समर्थ होते ही ऐसे लोग कबोर की इस उचित को चरितार्थ करने लगते हैं—

“हम जाना तुम भगन हो, रहे प्रेम-रस पाणि ।
रंच पवन के लागते, उठे नाग से जागि ॥”

(ग) तीसरे प्रकार के कृत्रिम शिष्ट वे हैं जो स्वार्थ-सिद्धि के लिये दूसरों की चाटुकारिता करते हैं, ऊपरी भक्ति दिखाते हैं और बाह्य आडम्बर—दिखावटी व्यवहार से उन्हें भ्रम बनाते हैं। पद, धेतन, पुरस्कार के लोभ से अथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये लोग सौजन्य का मिथ्या विज्ञापन करते हैं। उनकी बनावटी शिष्टता में उनकी धूर्तता छिपी रहती है—‘मैत्री में बिश्वासघात है, छल है छिपा विनय में’—पयिक। आजकल के कालनेमिगोत्रीय अवसरवादी बड़े शीक से बड़े लोगों को, मुख्यतः सरकारी अधिकारियों को, प्रीति-भोज देते हैं या चाय पिलाते हैं। ऊपर से तो वे बड़ा चाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके हृदय की टटोलिये तो पता चलेगा कि उनका प्रीति-भोज वास्तव में स्वार्थ-भोज है और उनकी चाय वास्तव में उनकी चाह होती है। अपने सम्मान्य प्रतिपि के प्रति वे ऊपर से बड़ा सवभाव दिखाते हैं, अपना सब-कुछ उसके लिये न्योछावर करने की कामना व्यक्त करते हैं, परन्तु उनके मन की बात सुनिये। उनका मन भीतर-ही-भीतर इस प्रकार सोचता हुआ निजेगा—प्रतिपि देव, दानव की तरह खाइये—जो भरकर खाइये, भोग लगाकर मुझे आपसे बाँधित करवाने सेना है; आप मेरे कामना-तब है—आपको हरा-भरा बनाकर मुझे आपसे फल सेना है, आपको

शुष्कता मिटाना है, आपसे शीघ्र ही नमक अदा कराना है; भोक्ताजी, मैं आपका पेट भारी बनाकर आपके विवेक को नष्ट करना चाहता हूँ, आपको कर्तव्य-भ्रष्ट बनाना चाहता हूँ, आपको उत्सू बनाये बिना मेरा काम नहीं चलता; मैं आपको भेंट नहीं दे रहा हूँ, आपका ईमान खरीद-बर उसका दाम दे रहा हूँ, यह आपकी नहीं, आपकी कुर्सी और कलम को पूजा है।

अफसरों को इसी उद्देश्य से दावत दी जाती है। इसे आप दावत कहेंगे या अदावत? यह विनय है या अनय? इसका निणय स्वयं कीजिये।

(घ) चौथे प्रकार के कृत्रिम विनयी वे हैं जो बात चीत से बड़े उदार और निस्पृह प्रकट होते हैं लेकिन व्यवहार से बपटी। ये किसी वस्तु को लने की इच्छा नहीं प्रकट करते, उसे लिये बिना छोड़ते भी नहीं। यही आज-कल का व्यावहारिक चातुर्य है। उन्हें शरबत या शराब पीने को बीजिये तो वे 'जी नहीं, जी नहीं' कहकर अपनी सुशीलता प्रकट करेंगे और फिर यह कहकर कि अच्छा साइये, आपकी बात कैसे टाली जाय, उसे अवश्य पी जायेंगे।—“Tact is the art of refusing a drink without depriving thyself of it” किसी की वस्तु को लेते समय ऐसा भाव प्रकट करना कि आप ही उसका उपकार कर रहे हैं—यह भी आजकल का व्यावहारिक चातुर्य है—“Tact is the art of receiving as if you were giving it” तात्पर्य यह है कि नम्र बनकर सूटो—ऐसा सूटो कि सुटने वाले को उस समय बुरा न लगे—यही आधुनिक शील सौजन्य है।

मिथ्या शिष्टाचार के इतने ही उदाहरण पर्याप्त हैं। इस प्रकार के छल-बपटपूर्ण व्यवहार से सबभावनाओं और शद्गुणों का विकास नहीं होता। ऊपर से यह चारे जितना आवश्यक और सरस हो, हमारे मूल में हिंसा, स्वायं मिद्धि, दाढता और बखकता की भावनाएँ रहती हैं और यही पनती-फूलती हैं। ढोंग से ढोंग ही बढ़ता है। सद्व्यवहार के नाम में दुर्व्यवहार और सज्जनता के नाम से दुर्जनता का प्रचार हो रहा

है। इसको शिष्टाचार नहीं कहा जा सकता। यह दुष्टाचार या अष्टाचार है।

७—शिष्टाचार की कुछ उपयोगी बातें

शिष्टाचार केवल शब्दों से और ऊपरी व्यवहार से सफल नहीं होता। उसके अधिक सम्बन्ध हृदय से है। व्यावहारिक सरलता एवं सरसता के लिये आन्तरिक सरलता और सरसता चाहिये। प्रकृति की शुद्धता से कृति में भी शुद्धता आजाती है। भीतर सद्भावना न होने से बाहर उसका प्रकाश नहीं फैल सकता। अतएव सर्वप्रथम अन्तर से शिष्ट-विशिष्ट होना आवश्यक है। सच्चे सौजन्य की सिद्धि के लिये जिन स्वाभाविक सद्गुणों की आवश्यकता होती है, उनमें से कुछ का निवेश यहाँ किया जाता है।

(क) आत्मशासन :—जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है शिष्ट-व्यवहार के लिये आत्मशासन की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि 'मन में जो आदेश आवे उसीके पशीभूत हो जाना हमें पश्चिमी सभ्यता सिखा रही है।' हमारी सभ्यता मन को सुसंयत करके मर्यादित आचरण करने का पाठ पढ़ाती है। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ने इन्द्रिय-दमन को ही विनय माना है। यही आत्मशासन है। यही कर्तव्य और धर्म है। स्वायं, प्रभाव को त्यागकर लोक-मर्यादा के अनुकूल आचरण करने से शिष्टाचार सफल होता है। व्यास के मत से—जिन का धर्म निश्चित होता है, वे महात्मा शिष्टाचारी होते हैं—'शिष्टाचारा महात्मानो येयां धर्मः सुनिश्चितः'—यनपर्व। और जो धर्म के अनुसार चलते हैं वे नित्य शिष्टाचारी होते हैं—'शिष्टाचारं निवेयन्ते नित्यं धर्ममनुव्रताः'—यनपर्व।

जितेन्द्रिय कर्तव्य-परायण हो विनयी, सुशील हो चलते हैं क्योंकि वे आत्म-नियंत्रण में समर्थ होते हैं। असंयमी और प्रमादी तो मर्यादा का अतिशय करते ही हैं। अत्येक अवस्था में अचेतन का ध्यान रखना

सच्चा आत्मशासन है। इसका हमें एक सुन्दर उदाहरण देते हैं। रघुवंश में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि सीता-स्वयंवर के बाद परशुराम का धनुष चढ़ाकर राम ने 'क्षमा करो' ऐसा कहते हुये उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया क्योंकि पराक्रम से जीते हुये विरोधियों में अग्र होना तेजस्वियों की कीर्ति बढ़ाने वाला होता है।—

“राघवोऽपि चरणौ तपोनिधेः क्षम्यतामिति वदन्समस्पृशत् ।
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये ॥”
—रघुवंश ।

इसी को आत्मशासन कहते हैं। साधारण व्यक्ति तो उत्तेजितावस्था में आवे से बाहर होकर कर्तव्यव्युत् हो जाता है। ‘अभुता पाइ काहि नब नाहीं’—तुलसी। ऐसे ही अवसरों पर शिष्टाचार की रक्षा के लिये संयम की आवश्यकता होती है।

(ख) अहंकार का परित्याग :—अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जिससे शील-सौजन्य नष्ट हो जाता है। मन में अहंकार रहने पर मनुष्य दूसरों के सिर पर सवार हो जाना चाहता है। ऐसी बंश में वह दूसरों के साथ सद्ब्यवहार कैसे करेगा? अहंकारी तो अपने अतिरिक्त किसी को कुछ समझता ही नहीं। वह दूसरों का अनावर करने पर ही उताव रहता है। नम्रता और क्रोध के आवेश में उसे भला-बुरा कुछ नहीं समझता। प्रायः छोटी-छोटी बातों से भड़ककर वह उग्र रूप धारण कर लेता है। इसका परित्याग करके ही मनुष्य शिष्टाचारी हो सकता है।

अहंकार त्यागने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को दूसरों से श्रेष्ठ एवं दुष्टिमान् और दूसरों को अपने से तुच्छ एवं मूर्ख समझकर उन्हें अपमानित न करे; अधिकारी तथा धन-सम्पन्न होकर भी स्वामित्व का गर्व न प्रदर्शित करे; अल्पज्ञ होकर ज्ञानबुद्धिवाध न बने; छोटे मुंह बड़ी बात न करे और बड़प्पन का मोह त्याग दे। किसी को यह न सोचना चाहिये कि जो कुछ यह करता है वही ठीक है। प्रत्येक को यह मानना चाहिये

कि भूलें उससे भी होती हैं। किसी की साधारण आलोचना को अपने व्यक्तित्व पर आक्रमण नहीं मानना चाहिये। आलोचना से लाभ लेकर अपने दोषों को सुधारना चाहिये। छोटे-से-छोटे व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर सत्कार्य की सिद्धि के लिये उसी प्रकार झुक जाना चाहिये जैसे सुरसा के सामने 'भसक-समान रूप कमि घरी'—मानस। दुराग्रह और दुस्साहस से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। इनसे अभद्रता तो प्रकट होती ही है, आत्म-पराभव भी होता है।

प्रभाव प्रायः पद, पैसा, प्रभुत्व से पैदा होता है। अतएव इन्हें पाकर अधिक सावधान रहना चाहिये। इन बाहरी साधनों के बल पर दूसरों का तिरस्कार करना वास्तव में अपनी मनुष्यता का तिरस्कार है। इस देहाती कहावत को याद रखना चाहिये—'लाल लूगा फाटि जाई; धमकल छूटि जाई।' अर्थात्, जिस लाल घोंटी को पहनकर लुभ इतरा रही हो, वह फट जायगी तो धमंड भी चूर हो जायगा। यदि आप दान-समर्थ हैं तो दान के सामने अपना अहंकार न दिखाइये। यदि आप दक्षितसम्पन्न अधिकारी हैं तो अपने अधिकारों की मक्खी-मच्छर मत समझिये।—

“तिनका कबहुँ न निन्दिये, जो पायँन तर होय।

कबहुँक डड़ि आंखिन परे, पीर घनेरी होय ॥”

—कबीर।

यदि आप पूंजीपति हैं तो मजदूरों को दो कौड़ी के भादमी न मानिये। उन्हीं की कमाई से आपकी कोठी भरती है। यदि आप प्रकाशक या सम्पादक हैं तो लेखकों को अपने से होन न मानिये। वे न हों तो आपका अस्तित्व ही मिट जायगा। यदि आप महत्त हैं तो भोपड़ों का तिरस्कार मत कीजिये। भोपड़ी की आग आपको जलाकर राख कर सकती है। भोपड़े का सन्त संसार को हिला सकता है।

इन बातों पर अच्छी तरह से विचार करके मनुष्य की मानसिक ज्वर से मुक्त होना चाहिये। अहंकार सन्निपात से कम भयंकर नहीं

होता । दय-दय्य व्यक्ति स्वयं तो जसता ही है, दूसरों को भी जसता है ।

(ग) सहनशीलता :—शिष्ट व्यक्ति का एक लक्षण यह भी है कि वह सहनशील होता है, कष्ट से अथवा किसी प्रतिकूल बात से घबडाकर या चिढ़कर कर्त्तव्य विमुख नहीं होता । एक विलायती विचारक के कथनानुसार भुरे आदमियों के साथ भी प्रसन्नतापूर्वक रह लेना ही शिष्टता का प्रमाण है—“The test of good manners is to be able to put up pleasantly with bad ones”—Wendell Wilkie

पंडितराज जगन्नाथ ने लिखा है कि गुरु के कठोर वचनों से जिनका तिरस्कार होता है वे ही मनुष्य महत्त्व को प्राप्त होते हैं, बिना सराब पर बढ़ाई हुई नशियाँ राजमुकुटों में कदापि नहीं जड़ी जाती ।—

“गीर्भिर्गुरुणा पुरुषाचाराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्तमम् ।

अलब्धशाणोत्कपणा नृपाणा न जानु मौलौ मणयो वसन्ति ॥”

—भास्तिनाविलास ।

यह सत्पुरुषों की बड़ी भारी तपस्या है । इससे अनेक विकार उत्ती प्रकार शान्त हो जाते हैं जैसे पानी से पावक । मनुष्य सहनशीलता से शुशील, सभ्य और सम्मानित बनता है । असहनशील व्यक्ति तो असभ्यता की साक्षात् मूर्ति बन जाता है ।

(घ) लोकलज्जा —लोकलज्जा का ध्यान रखना शिष्टाचार का एक आवश्यक अंग है । लज्जावान् होना हमारी जातीय विशयता है । पुम्भीराज रासो में चन्द्रबरदायी ने कहा है—तिलज्ज स्तेच्छ सज्ज नहीं, हम हिन्दु सज्जवान ।’ भारवाड का एक दोहा है—

“साई तो सों जीनती, ये दुइ भेला रक्ख ।

जीव रखे तो लाज रख, लज यिन जीय न रक्ख ॥”

अर्थात्—हे परमेश्वर, तुमसे यह वितय है कि इन दोनों को साथ रखतो—प्राण रखते हो तो उनके साथ लज्जा भी रखतो, लज्जा के बिना प्राण मन रहने दो ।

(क) कृतज्ञता :—कृतज्ञता हमारी जातीय विभूति है। वेद में देखिये तो घड़ी-घड़ी लोकोपकारी दायित्वों के साथ मंदूक तक की स्तुति मिलेगी क्योंकि यह बोलकर चर्या के आगमन की सूचना देता है—उस चर्या की जो हमारी दृष्टि की सहायिका है। इसीप्रकार छोटे-छोटे जंगलों की भी स्तुति की गई है।—

“स्यादोः फलस्य जग्धाय यथा कामं न पिद्यते ।

आंजनगंधि मुरभि यष्ट्रनामकृषीवलाम् ॥”

प्रादं मृगाणां मातरमरण्यार्नामशंसिपम् ॥”

—ऋग्वेद ।

अर्थात्—स्यादिष्ट फल खाकर लोग उसके राज्य में रहते हैं; हम अरण्यजनों की वन्दना करते हैं; वह आंजनगंधि, सौरभ एवं अकृष्ट क्षेत्र से प्रचुर अन्न प्रदान करती है ।

इस प्रकार की भावनाओं से परस्पर आत्मीयता बढ़ती है और स्वभाव में कोमलता आती है। एक-दूसरे के गुणों की स्मरण करके लोग उन सद्गुणों को स्वयं धारण करते हैं। कृतज्ञता में तन्त्रता की भावना तो रहती ही है। इस सम्बन्ध में राम का आदर्श सामने रखना चाहिये। रामायण में कहा है कि राम मन पर नियंत्रण रखने के कारण दूसरों द्वारा किये हुये सैकड़ों अपराधों को भी भुला देते हैं, परन्तु यदि कोई एक बार भी उनके साथ किसी प्रकार का उपकार कर दे तो उसीसे सब सम्बुद्ध रहते हैं—उसे नित्य स्मरण रखते हैं।—

“न स्मरत्यपकाराणां शतमध्यात्मवृत्तया ।

कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति ॥”

—रामायण ।

(च) उदारता :—चन्द्रमा के लिये शीतल होना जितना स्वभाविक है, उतना ही सज्जन के लिये उदार होना। उदारता केवल आर्थिक

सहायता देने से नहीं सिद्ध होती। उदारता तो आँखों से भी झलकती है, बातों से व्यक्त होती है और व्यवहार से भी व्यक्त होती है।

उदारता यह है कि हम स्वयं जहाँ तक हो सके संतोष करें, विनाश-हृदय होकर यथाशक्ति दूसरों का उपकार करें, उपकार न कर सकते हों तो कम-से-कम अपकार तो न करें, दान न दे सकते हों तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे कारण किसी को दोन न होना पड़े। उदारता यह है कि हम दूसरों पर कृपा रखें और उनकी भूलों को यथासंभव क्षमा करते चलें। प्राचीन ऋषियों का मत है कि दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, युवकों का संयम, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा-निवृत्ति तथा समस्त प्राणियों पर दया—ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं।—

“दानं दरिद्रस्य विंभोः क्षमिष्यं,

यूनां तपो ज्ञानयतां च मौनम्।

इच्छानिवृत्तिश्च सुखोचितानां,

दया च भूतेषु दिव्यं नयन्ति ॥”

—पद्मपुराण।

वास्तव में, ये सद्गुण सामाजिक जीवन की ही स्वर्ग-मुख्य बना देते हैं।

(छ) श्रद्धा-भक्ति :—श्रद्धा-भक्ति से मनुष्य के स्वभाव में न सदा आती है, चरित्र मर्यादित होता है और पारस्परिक विश्वास बढ़ जाता है। यही विनय का मूल है। श्रद्धा-भक्ति-दश भगवान् की जो उपासना की जाती है, वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वभाव को विनयी और सुसंयत बनाने का एक उपाय है। श्रद्धा-भक्ति से सबकी भावनाएँ एक दिव्य वस्तु में केन्द्रित हो जाती हैं और ये उपास्य के प्रति विनीत एवं कृतज्ञ होकर एक प्रकार से अनुशासन की शिक्षा लेते हैं। देवताओं की प्रार्थना से एक यद्वा लाभ यही है कि स्वभाव की उच्छृङ्खलता और उद्दण्डता मिट जाती

है। यही बात पूज्य-जनों के प्रति धृष्ट-भक्ति रसने से होती है। इससे समाज में विनय, नम्रता, सुशोभता की परम्परा चलती है। साथ ही, मनुष्य के चरित्र-निर्माण में ये बहुत सहायक होते हैं। शिष्ट होने के लिये बुद्ध-सेवा की इसीलिये विशेष महत्त्व दिया गया है। इससे ऊँट पहाड़ के नीचे धा जाता है।

(ज) धैर्य-शान्ति :—शूल-विनय-सम्पन्न पुण्य को धीर-नम्र और शान्त होना चाहिये। ध्यासजी ने कहा है कि सत्पुरुष को उचित है कि संसार में सम्मान पाकर हर्षित न होवे और अपमान से खिन्न न हो। ऐसा करने से सज्जन सभ्य पुरुषों से पूजित होते हैं। दुष्टों में इस प्रकार के सज्जनों का आदर करने की साधुबुद्धि नहीं होती।—

“न मानमान्यो मुदमाददीत न सन्तर्प प्राप्नुयाच्छावमानात् ।”

सन्तः सतः पूजयन्तीह लोके नाऽसाधवः साधुबुद्धिं लभन्ते ॥”

—आदिपर्व।

महाभारत में ही पंडित के मुख्य लक्षण बताते हुये विदुर ने कहा है कि पंडित लोग किसी बात के तत्त्व को शीघ्र जान लेते हैं, फिर भी देर तक चुनते रहते हैं, किसी काम में रागद्वेष से प्रवृत्त नहीं होते, दूसरे के कार्य में बिना उसके कहे नहीं पड़ते।—

“क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ।”

नासंपृष्टो ह्यप्युक्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य ॥”

—उद्योगपर्व।

इन बातों से धैर्य-शान्ति का महत्त्व एवं प्रयोजन समझा जा सकता है। व्यवहार में किसी भी प्रकार की चंचलता अभद्रता प्रकट करती है और उससे क्षोभ उत्पन्न होता है। बहुत से लोग छोटी-छोटी बातों से भी खीझकर बात का बतंगड़ बना लेते हैं और शिष्टता भूल जाते हैं। इससे उनकी आत्मबुद्धि और दुःशीलता प्रकट होती है।

(भ) व्यावहारिक सरसता.—शिष्ट समाज में व्यवहार की सरसता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यावहारिक सरसता यह है कि मनुष्य वचन-कर्म से किसी प्रकार की कटुता न उत्पन्न करे। बातचीत में कपट शब्दों का व्यवहार अनुचित है। महाभारत में कहा है कि ममभेदी वचन मन का युद्धापा है—वाक्यशून्य मनसो जरा। मनुष्य को ज्वालामुख न बनकर सौम्य बनना चाहिये। निन्दा और आत्मप्रशंसा से दूर रहना चाहिये। व्यास के मत से विद्वान को उचित है कि वह किसी को निन्दा न करे और न अपनी प्रशंसा का डका पीटे—इन दो बातों को छोड़े बिना ससार में किसी गुणवान की महिमा प्रकाशित होती नहीं देखी गई।—

“अत्रुचन् कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवर्णयन् ।

न कश्चिद् गुणसम्पन्न प्रकाशो भुवि दृश्यते ॥”

—वनपर्व ।

कीटिल्य का कहना है कि सभा में शत्रु की भी निन्दा न करे—सर्वे शत्रु न परित्रोणाः। वाणी की तीक्ष्णता मित्र को भी शत्रु बना देती है। मोठ शब्दों से, मोठी हँसी से हृदय की मिठास व्यक्त होती है। शुभकामना शुभयचनों द्वारा व्यञ्जित होने पर अधिक प्रभावशालिनी हो जाती है।

खोलने में ही नहीं, लिखने में भी साधु और सरसता का ध्यान रखना चाहिये। एक बार अमेरिका के इस राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी ने किसी के कठोर पत्र का उत्तर उससे भी कठोर शब्दों में लिखकर लिंकन को दिखाया। लिंकन ने उसे देखकर कहा—अच्छा मुहत्तोड़ जयाब है, लेकिन इसे भजने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्रेटरी ने कारण पूछा तो राष्ट्रपति ने कहा—इस पत्र में तुमने अपने मन का क्रोध उतार ही लिया, जो कुछ भला-भूरा तुम कहना चाहते थे तुमने वह लिखा—तुम्हारा काम हो गया, अब इसे भजना व्यर्थ है, इस प्रकार के पत्र भेजने से लिये नहीं मिले जाते।

एक महापुरुष का यह उपदेश सब के लिये माननीय है। दूसरों के आक्षेप से अपने को स्वयं दूषित बना लेना भूलतः है। कड़ुता को मधुरता से मिटाना चाहिये; कड़वी वस्तु का प्रभाव मोठी वस्तु के सेवन से स्वयं मिट जाता है।

पारस्परिक व्यवहार में सरलता उत्पन्न करने के अनेक उपाय हैं। एक तो यह है कि किसी भी काम में भुंक्ताहट का आभास नहीं मिलना चाहिये। कौटिल्य ने मूर्ख का एक लक्षण यह लिखा है कि वह अवश्य भी जानेवाली वस्तु को भी बड़े भ्रष्ट से बेता है—‘दातव्यमपि बालिशः परिक्लेशेन वास्यति।’ नाक-भों सिकोड़ना तनंचा चढ़ाने के बराबर है। जो भी करता है, उसे मृदुता के साथ ही करना चाहिये। उपेक्षापूर्ण व्यवहार के साथ तो मधुर शब्द और उपकार भी व्यर्थ प्रतीत होते हैं। बड़ों के साथ ही नहीं, छोटों के साथ, नौकरों और बच्चों के साथ विशेष रूप से नम्रता का व्यवहार करना चाहिये।

दूसरा उपाय यह है कि किसी बात के लिये हठ-दुराग्रह-पक्षपात न करके तथ्य को ग्रहण करना चाहिये। अपनी भूल का पता चलने पर तत्काल क्षमा-याचना करके अपना रास्ता बदल देना चाहिये। कौटिल्य का यह आदेश सर्वथा मान्य है कि विद्वानों की सम्मति का अतिक्रमण न करो—‘सतां मतं नातिव्रमेत्।’ बड़ों के बड़प्पन का ध्यान रखना चाहिये।

वचन-व्यवहार की सरलता व्यावहारिक जीवन को सरल और सफल बनाने में बहुत सहायक होती है। सरलता का अर्थ है सचाई। साथ से अधिक सरल और क्या होगा! सत्य ही शिष्टों का धर्म है। मन-कर्म-वचन से सत्य का पालन करने से जीवन सरल और सरस रहता है।

सरलता से सीधेपन का भी बोध होता है। सज्जनों की बात, रहन-सहन सीधी-सादी होती है। धारम्य, वचन-वक्रता, कुटिलता और छद्मसाधुता असज्जनों के लक्षण हैं। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करके कहा है —

“यं पुच्छितो न त अक्खा अज्ज अक्खासि पुच्छितो ।

अत्तप्पससको पोसो नाथ अस्माकं रच्चति ॥”

—जातक ।

(“जो पूछा है वह नहीं कहता, पूछने पर दूसरी बात कहता है । यह अपनी ही प्रशंसा करनेवाला पुरुष हमें अच्छा नहीं लगता ।”)

ययासभव अपने व्यक्तित्व को सरल—स्पष्ट रखना चाहिये, इससे भ्रम-सन्देह मिटता है और लोग एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं । इस सबन्ध में मनु का निम्नलिखित आदेश भाग्य है—

“यस्य कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च ।

वैशचाग्युद्धिसारूप्य आचरन्विचरेद्दिह ॥”

अर्थात्—आयु, क्रिया धन, विद्या और कुल—इनके अनुसृत्य वैश, यचन, बुद्धि रखता हुआ ससार में रहे ।

(ज) सावधानी —अधिक न लिखकर भव हम एक ही बात और कहना चाहते हैं—वह यह कि असमसाहत की आवश्यकता बड़े-बड़े भवसरो पर, बड़ी-बड़ी बातों में या बड़े लोगों के बीच ही में नहीं पड़ती । किसी पाश्चात्य पंडित ने कहा है कि छोटी बातों में सौजन्य दिखाना ही शिष्टता है—*Courtesy is nobility in little things*’ यह आदमी को छोटी-छोटी बातों में विषय सावधान रहना चाहिये, बड़ी बातों में तो छोटे लोग भी सावधान मिलते हैं । छोटी बातों में सावधानी इस डग से होती है—प्रतियोगी और किसी सम्मान्य व्यक्ति को ययापोष्य आवर देने में न झूके, अपने साधारण वायदे को भी भूछा न होना दे, किसी को मिथ्या आश्वासन न दे, ऐसे आसन पर बैठे जो दूसरे के बैठने का म-हो—‘तदेवासनमन्यिच्छन्न नाभियजेत् पर’—(वनपर्व) । छोटे-से-छोटे आदमी से भी आत्मसम्मान का ध्यान रखते, उनकी सुविधा-असुविधा को महत्व दे, दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे और अनुचित स्थान पर कुबुद्धि न डाले । ‘नट्टर अष्टे दिलों को भी बनी बहनाम बरती है ।’—भरवर ।

दूसरे का रहस्य जानने की चेष्टा न करे—‘पररहस्यं नैव श्रोतव्यम्’—कौटिल्य । पत्र का उत्तर देने में प्रमाद नहीं करना चाहिये क्योंकि पत्र भेजनेवाला उत्तर पाने का विश्वास करके ही पत्र लिखता है; इसलिये उत्तर न देना उसके साथ विश्वासघात करना है । इससे असज्जनता और क्रूरता प्रकट होती है ।

अमेरिका के मान्य मनीषी एमर्सन का यह मत सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि कुछ-न-कुछ आत्मत्याग करने से ही शिष्टाचार सम्पन्न होता है—‘Good manners are made up of petty sacrifices.’ सभ्यता की रक्षा तथा सद्ब्यवहार की सफलता के लिये अहंकार और स्वार्थजन्य वासनाओं का धलिदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है । लोकसंरक्षण का यही उपाय है ।

सामाजिक जीवन की पवित्रता

१—अनैतिकता की वृद्धि का रहस्य

आजकल लोग विविध उपायों से अपराधों को छिपाने की चेष्टा करते हैं। सबसे सीधा उपाय है—'साइ के परि रहु, मारि के टरि रहु।' अर्थात्, भोजन को पचाने के लिये सेंटना और फुकर्म को पचाने के लिये घटनात्मक से हट जाना चाहिये। नित्यप्रति कितने ही ऐसे दुष्कर्म होते हैं जिनके करने वालों का पता नहीं चलता। दूसरा उपाय है—अपने दोष को किसी निर्दोष प्राणी के सिर मढ़ देना और उसे फँसा कर स्वयं बच निकलना। तीसरा ढग है—'राम नाम जपना, पराया माल अपना।' धर्म या किसी प्रतिष्ठित सस्या की भाँड में, देशभक्ति या सज्जनता का पाण्ड रचकर बहुत-से वही समाज का धाँसो में धूल ओड़ते रहते हैं। ध्यान से देखिये तो एक नहीं, अनेक धर्मपूजारी, मार्जारलिंगी, कपट-मुनि मिलेंगे, जो स्वभाव-चरित्र से नीच होते हुए भी बेग भूषा, बात व्यवहार से सम्यक् बन रहते हैं, भीतर से कुटिल होत हुए भी ऊपर से सौम्य लगते हैं, पाप की बर्माई करते हुए भी थोड़ा बहुत दिलावटी बान देकर बानी-मुष्पात्ता कहलाते हैं। जितने ही उल्लूकता सन्त यत्ने होते हैं और जितने ही मायावी पैमे लेकर माया-भुक्ति को भुक्ति बताने का व्यापार कर रहे हैं। 'मुक्त में राम, बगल में हुरी' के वृष्टान्त निरप देतों को मिलते हैं। इस प्रकार चरित्रहीनता सारे समाज में व्याप्त है, परन्तु वह व्यक्त बन होती है। धूर्त, धनी और अधिभार-सम्पन्न लोग अपने बुराचारों पर आसानी से परवा डाल देते हैं अथवा यह कहिये कि स्वयं

हैं, परमहंस या यगुलामगत ही बनकर दूसरों को उल्टा बना देते हैं । पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से सर्वसाधारण में यह प्रवृत्ति बढ़ गई है कि किसी भी उपाय से, चाहे वह उचित हो या अनुचित, कार्य की सिद्धि ही श्रेयस्कर है । लोच किसी भी रीति से अपना काम निकाल कर समय बनना चाहते हैं । समय के दोष दोष नहीं गिने जाते—'समय को नहीं दोष गोसाईं'—बुलसी । ऊपरी आडम्बर से भीतरी पोल का पता नहीं चलता । मिथ्या व्यक्तित्व से धोखा होता ही है ।

इनके अतिरिक्त पाप-भनाचार को ठँकने के और भी कितने ही उपाय आधुनिक समाज में प्रचलित हैं । बहुत-से लोग इसका व्यवसाय करते हैं । बड़े-से-बड़ा अपराध करके किसी तर्क-सतर्क छात्राङ्क वकील के पास आइये; वह फीस लेकर पहले तो यह सिलायेगा कि न्यायालय में अभियोग को स्वीकार मत करना; इसके बाद सब को झूठ और झूठ को सब प्रमाणित करके संभवतः आपको दण्ड से मुक्त करा देगा । अपराधी की बुद्धि में वकील भगवान् से भी अधिक काम का है । पुलिस के अनुग्रह से भी बड़े-बड़े अपराध दब जाते हैं । डाक्टर-वैद्य भी समय पर इस काम में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं । व्यभिचारियों की लाज ये ही बचाते हैं । और हमारे पत्रकार तथा पत्र-सम्पादक भी अपने कृपापात्रों और संरक्षकों के विरुद्ध लोकापवाद को रोकने में कम काम नहीं करते । दजी, धोबी, नाई तक अस्तम्य को सभ्य जैसा बना देते हैं । लोक में तो इनने काम चल जाता है । परलोक के पाप-पाचक हैं पंडे और पंडितजी । पंते लेकर पंडे यजमान के पाप-प्रक्षालन का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और पंडितजी गोवान के सवा रुपये लेकर सहस्रकुपंथी को भी विष्णु-मोक का टिकट दे देते हैं । इस प्रकार के अन्यविश्वासों से भी गुप्त अपराधों की वृद्धि होती है । झूठ लोग इस भरोसे छिपकर अपराध करते रहते हैं कि पाप का रंग हलका होता है, पंडाजी उसे मदी में धो देंगे और पंडितजी पतित-से-पतित को भी पाप-भारावार से धार लगा देंगे । उन्हें

बुराई करने की प्रेरणा मिलती है और समाज के सामने एक बुरा भावशः उपस्थित होता है ।

२—गुप्त अपराधों का दुष्परिणाम

परिणाम यह है कि गुप्त अपराधों की सख्या बढ़ती जा रही है । इससे व्यक्ति और समाज दोनों की हानि होती है । व्यक्तिगत हानि तो यह होती है कि अपराधी की धारणा पतित हो जाती है ; उसके सिर पर पाप सवार हो जाता है । दूसरी बात यह है कि यद्यपि अपराधी अपने दोष को छिपाकर राजदंड और सोक निवा से बच जाता है, परंतु भीतर ही भीतर वह मानसिक भलबढ़ता से घोर वष्ट पाता है । मुद्रसिद्ध विलायती उप-यासलेखिका मेरी करेसी के मत से—‘चरित्रहीन की मानसिक यंत्रणायें मरक की यंत्रणाओं से बढ़कर हैं ।’ अमोघवचन भी साथ ही कहा है—

“किं मरणं ? मूर्खत्व, किं चानर्थं ? यद्वचमरे दत्तम् ।

आमरणात् किं शल्यं ? प्रच्छन्ना यत्कृतमकार्यम् ॥”

—प्रश्नोत्तरमाला ।

‘अर्थान्—(भीते जी) मृत्यु क्या है ? मूर्खता । अमृत्यु क्या है ? जो गमय पर दिया जाय । जीवनपयत हृदय में बहि की तरह क्या घुनना है ? छिपकर दिया गया अपराध ।

अपराधी का मनस्ताप उसे भीतर से बहुत दिनों तक जलाना है—वही अगती प्राण-दण्ड है । प्रत्येक दोष, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मनुष्य के व्यक्तिमत्त्व पर अपना पराया अक्षय छोड़ता है । वह गुप्त रोग बनकर हरीर की पीड़ित करता है । लज्जित गुल से जीवन की रसमी हानि होती है । इससे अतिरिक्त, रसाग जी के अमानुषता, त्रिग प्रकार गरिष्ट भीमन देह में आकर अक्षय कुल देता है, उन्नी प्रकार वष्य करने

लिये अनिष्टकर न प्रतीत होने पर भी बेटे-पोतों तक पहुँचकर अपना प्रभाव दिखाता है।—

“पुत्रेषु वा नष्टेषु वा न चेदात्मनि पश्यति”
फलत्येव ध्रुवं पापं गुरुमक्तमिवोदरे ॥”

—आदिपर्व ।

गुप्त अपराध से समाज का सारा घातावरण भीतर-ही-भीतर दूषित हो जाता है । जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को गन्वा कर देती है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति सारे समाज को । उसकी घुराइयों का कुप्रभाव उसी प्रकार चुपचाप पड़ता है जैसे क्षय के रोगी के दूषित श्वास का । समाज में जो भ्रष्टाचार फैलता है और अनर्थ होते हैं उनमें उन घुराइयों का मुख्य हाथ रहता है जो मलबत् अम्बर ढकी रहती हैं । अनेक सामाजिक व्याधियाँ उन्हीं से उत्पन्न होती हैं । महामारत के अन्त में कुम्भी ने इस तथ्य को स्वीकार करके कहा था कि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण यह सारा अनर्थ हुआ । भारती कथा के भर्म को समझने वाले इससे सहमत होंगे ।

इस सम्बन्ध में लैफ कैंडियो हार्न लिखित एक वृत्तान्त उत्तेजनीय है । इसका संक्षिप्त अनुवाद श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने ‘मयुकर’ के १ जून, १९४२ के अंक में दिया था । किसी जापानी नगर की एक गली में किसी की हत्या हुई । जहाँ हत्या हुई थी, उससे दूर उसी नगर में एक सज्जन अपने मित्र से मिलने गये । मित्र महोदय किसी बात पर बड़ी बेर से बिगड़े हुये थे । आगन्तुक सज्जन ने उनके कमरे में पहुँचते ही कहा—‘अभी जो हत्या हुई है, उसके लिये आप भी कुछ अंशों में उत्तरदायी हैं ।’ मित्र महोदय चौंकर बोले—‘न मैं हत्यारे को जानता हूँ न मृत व्यक्ति को; यहाँ भंडा हुआ मैं उस हत्या के लिये कैसे उत्तरदायी हो सकता हूँ ?’ उक्त सज्जन ने पुनः कहा—‘आपने कुछ होकर अपने मनोविकार से यहाँ के समस्त वायु-मंडल को विषाक्त बना दिया है; ऐसे दूषित वातावरण से

हत्यारे को अपने कुकर्म के लिये अवश्य ही कुछ-न-कुछ प्रेरणा मिली होगी ।'

समाज की रचना ही इस प्रकार की है कि साधारण-से साधारण व्यक्ति की दुर्भावनाओं तक का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है । उससे अनैतिकता का पोषण होता है । एकान्त में किया हुआ छोटा-मोटा पाप भी धीरे-धीरे लोक में फूलने-फलने लगता है । उसका वण्ड अन्य सामाजिक प्राणी भोगते हैं । प्रायः यह देखने को मिलता है कि 'खेत खरं गदहा, मारा जाय जोलहा ।' अपराध कोई करता है, और वड कोई दूसरा भोगता है । किसी नीतिकार ने कहा है कि बुराचार तो दुष्ट करता है और उसका फल साधु को भोगना पड़ता है । सीता या हरण रायण ने किया, लेकिन साँचा गया बेचारा समुद्र ।—

“अलः करोति दुष्टं नूनं फलति साधुषु ।

दशाननोऽहरत्सीता बन्धनं च महोदधैः ॥”

इस प्रकार समाज में दुष्टों की दुष्टता से निरपराध व्यक्तियों के साथ घोर अन्याय होता है । अनाचार या दुर्विचार को मत्नपूर्वक छिपाने वाले न तो स्वयं अपने साथ कोई उपचार करते हैं और न समाज के साथ । वास्तव में ये दोनों के साथ विश्वासपात करते हैं । कोई भी अपराध या पाप छिपाने से न तो घटता है और न कटता है । सापीजी ने कहा है कि बोप को छिपाने में ही उसके सभ्रह की श्रृंखला रहती है ।

३—अपराध-चिकित्सा

अब प्रश्न यह है कि अपने को सया समाज को अपराधों से मुक्त करने का उपाय क्या है ? अपराध तो सभी से होते ही रहते हैं । उनसे बँरो क्या जा सकता है ? शास्त्रकारों के शास्त्रकार महर्षि व्यास ने इसका एक सरल उपाय बताया है । यह यह है कि अपने पाप को प्रकट कर देना चाहिये । उनका रहना है कि अपना पाप लोगों में प्रकट करने से

घटता है, पापों का छिपाया पाप उसे पुनः पाप में लगाता है। जो मनुष्य घुरे कर्मों का पश्चात्ताप करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है—‘विकर्मणा तप्यमानः पापादि परिमुच्यते’—वनपर्व। मनु ने भी कहा—हैं कि जंते-जंते मनुष्य अपना किया अधर्म लोगों में ज्यों-कान्थों प्रकट करता है, वैसे-वैसे वह अधर्म से उसी प्रकार मुक्त होता है जंते कौचुली से साँप।—

“यथा यथा नरोऽधर्मं स्थयं कृत्वाऽनुभाषते।

तथा तथा त्वचेयादिस्तेनाधर्मेण मुच्यते॥”

—मनुस्मृति।

ईसाइयों के युगान्तरकारी गुरु सूयर का मत है कि मनुष्य अपने को दोषी न माने यही महापाप है। अपने दोष को स्वीकार करके उसके लिये पश्चात्ताप करना पुण्यप्रद है। इससे आत्मशुद्धि के साथ लोकादर्श की भी रक्षा होती है—सत्य और न्याय की मर्यादा स्थापित होती है। सत्य और न्याय यह है कि मनुष्य को अपने अपराध का दंड स्वयं ही भोग लेना चाहिये। हमारे जातीय इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं। उनमें सर्वाधिक गौरवपूर्ण वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक प्रख्यात पंडित कुमारिल भट्ट का है। यहां, संक्षेप में, उसका उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा।

कुमारिल भट्ट का दृष्टान्त :—राजा मुघन्दा ने वैदिक धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वैदिक धर्म की अववृत्ति देखकर उसकी रानी भ्रातृ बहाती हुई बोली—‘किं करोमि, क्व गच्छामि, को वेदानुद्धरिष्यति।’ अर्थात्, क्या करें ! कहाँ जाऊँ ! वेदों का उद्धार कौन करेगा ! !

संयोग में उस समय कुमारिल भट्ट उसी मार्ग से जा रहे थे जहाँ रानी महल की खिड़की पर बैठी हुई शोक के आँसू बहा रही थी। भट्ट की भुजा पर आर्याङ्गना के सप्त अश्रुविन्दु गिरे और कानों में उसका उद्गार दुन्दुभि की भाँति ध्वनित हुआ। मानो किसी ने उनके पुण्याय को चुनौती दे दी। स्वात्माभिमानो आर्यपुरुष ने गर्व से सिर उठाकर कहा—‘मा विषोद

चरारोहे, भट्टाचार्योंज्जिम भूतले ।—नारी तू चिन्ता न कर, मैं कुमारिल भट्ट अभी इस पृथ्वी पर मौजूद हूँ ।

इसके बाद कुमारिल ने बौद्ध धर्म के उन्मूलन का बृद्ध संकल्प करके छत्रवेश में बौद्धधर्म की दीक्षा ली । उस समय बौद्धधर्म में अनेक प्रकार की चुराईयाँ घागई थीं । कुमारिल ने बौद्धों के समस्त रहस्यों को जानकर उनका खंडन आरम्भ किया । छिद्र पर प्रहार करने से विजय मिलती ही है । कुमारिल अपने विध्वंस-कार्य में सफल हुये । यथाशक्ति वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करने के बाद उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने बौद्धों के साथ विश्वासघात करके सिद्धि प्राप्त की है । अनुचित 'रोति' का सत्कार्य की सफलता भी शास्त्र-व्यजित है । अतएव उन्होंने लोकधर्म की मर्यादा की रक्षा के लिये इस याप का प्रायश्चित्त करने का निश्चय किया । प्रयाग में भूसी कि डेर में आग लगाकर कुमारिल उसी में अपने शरीर की धीरे-धीरे जलाने के लिये बैठ गये । उनके शरीर-त्याग के पूर्व जगद्गुरु शंकराचार्य वहाँ आये । उन्होंने कुमारिल से आदरपूर्वक कहा—“आप अपना हठ त्याग दें, क्योंकि आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है—शास्त्रानुसार गुप्त, दय से किये गये याप को सर्वसाधारण के समक्ष प्रकट कर देने से उसका प्रभाव मष्ट हो जाता है ।”

कुमारिल ने गंभीरता से उत्तर दिया—“मुझे धर्म की मर्यादा पर स्थिर रहना है; यह मेरा निर्णय है—मेरा ही नहीं, सर्वमान्य शास्त्रों का निर्णय है ।” उन्होंने हँसते हुये शरीर की आहुति दे दी ।

इस प्रसंग में हिन्दी के पीयूषमयी कवि सूरदास के जीवन की घटना भी उल्लेखनीय है । सूरदास ने किसी युवती पर कुदृष्टि डालने के व्यवसाय का प्रायश्चित्त स्वयं अपनी छाँछों को फोड़कर किया था । याश्चात्य सभ्यता के ग्रन्थ उपासकों की दृष्टि में इस प्रकार के अनोविकार उद्देशनीय हो सकते हैं । ये लोग इस प्रकार के कष्टकर कर्म को मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं । परन्तु हमें भगवान् कृष्ण के इस कथन को कभी न भूलना चाहिये कि थोछ पुदय जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग उसीका

अनुकरण करते हैं; वे जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, सोक उसीको अपना लेता है।—

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥”—गीता ।

जाति अपने सनातन आदर्शों से ही जीवित रहती है । आज भी स्वदेश की दशिक्षित प्रामोद्य जनता में प्राचीन आदर्शों का पालन किसी-न-किसी रूप में होता है । किसी के हाथ से माय-बल-भंस आदि की हत्या हो जाती है तो वह चारों ओर अपने को हत्यारा घोषित करता हुआ एक निश्चित अवधि तक घर-गांव के बाहर भील मांगकर जीवन व्यतीत करता है । इसे हत्यारी जगना कहते हैं । ऐसी ही ओर भी प्रभाव्य प्राचीन ढंग के समाज में अभी तक बली आ रही है । हमें यह स्वीकार करना होगा कि सामाजिक अपराधों को सीमित करने में और सभ्यता के संरक्षण में ये पुलिस और कानून से अधिक उपयोगी हैं ।

४—लोक कैसे सुधरेगा ?

वास्तव में, लोक का संस्कार और जनता का नैतिक उत्थान तभी होगा जब लोग अपने सांस्कृतिक आदर्शों के अनुसार अपने दोषों को स्वयं स्वीकार करते हुये प्रतिष्ठाजनक कर्मों से उनका संशोधन करेंगे । दंड की अपेक्षा शिक्षा, भय की अपेक्षा विवेक, कानून की अपेक्षा धर्म और पुलिस की अपेक्षा आत्मा को अधिक मरुत्व देना चाहिये । हमारे प्राचीन आदर्श इसी ओर संकेत करते हैं । प्राचीन आदर्श, भीष्म के शब्दों में, यह हैं—‘धर्मेण निधनं धेयो न जयः पापकर्मणा’—महाभारत । अर्थात्, दुष्कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की अपेक्षा सत्कर्म करते हुये मर जाना भी श्रेयस्कर है । प्राचीन आदर्श, भगवान् कृष्ण के शब्दों में, यह हैं कि निन्दित जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा एक बार मर जाना ही सौगुना उत्तम है—‘महागुणो धर्मो राजन्, न तु निन्दानुजीविका’—उद्योगपर्व । विदुष

ध्यास के मत से मनुष्य दो घड़ी भी शुभ कर्म करते हुये ही जीये, परन्तु लोभ परलोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भी जीने की इच्छा न करे।—

“मुहूर्त्तमपि जीवेद्वि नर शुक्लेन कर्मणा ।
न कल्पमपि जीवेश लोकद्वयविरोधिना ॥”

१ *

—स्कन्दपुराण ।

इस प्रकार की भावनाओं से आत्मा बलवान् होती है । और बलवान् आत्मा न तो भौतिक सुख-वैभव की सात्तता से पापकर्म में प्रवृत्त होती है और न प्राण-मोह-वश किसी अपराध का उचित दंड भोगने से भयभीत होती है । उसका तो सकल्प यहो होता है कि मैं परमात्मा के धरणात्मकों में ऋण रहित होकर जाना चाहती हूँ—अतृणोऽन्तुमिच्छामि तद्विष्णो परम पदम् ।—मनुस्मृति । भगवन्-माय पर चलने के लिये हृदय पर से अपराधों का अनावश्यक भार उतार देना आवश्यक है । मनुष्य का हृदय हलका, निर्विकार होकर ही विषय हृदय के साथ मिलकर चल सकता है । आन्तरिक सरलता ही सस्कृति का उद्देश्य है ।

जो लोग लोभ-कल्याण के साथ-साथ अपना ही कल्याण चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे उपरोक्त सांस्कृतिक आदर्शों के साथ गहन धारणा के इस उपदेश को भी ध्यान में रखें—

“दीर्घं परयत्त मा हस्त, परं परयत्त माऽपरम् ।
धर्मं चरत्त माऽधर्मं, मृत्युं घदत्त माऽमृतम् ॥”

इसका सरल भावार्थ यह है कि दूर की घड़ी बात को भी देखो समझो, बेयत्त निश्चय की, आज के धाम की साधारण बात पर ही ध्यान मत दो । सिद्धांत को भी देखो, बेयत्त तात्कालिक हानि-नाश को दिग्भ्रम मत्त्व मत दो । धर्म के अनुसार चलो, अधर्म के अनुसार नहीं, साथ बोलो, मिथ्या नहीं । दूसरे गार्हों में, स्वाध के ऊपर कर्त्तव्य का ध्यान रखो ।

इस प्रकार के आदर्शों की प्रतिष्ठा में ही सामाजिक जीवन पवित्र हो

सकता है। आदर्शों की प्रतिष्ठा मौखिक प्रचार से नहीं, प्रयोग से होती है। इस सम्बन्ध में अंगरेजी के धुरन्धर लेखक और विचारक कार्लाइल का यह मत सर्वथा स्मरण रखना चाहिये कि तुम अपने-आपको एक सच्चा आदमी बना लो, तभी निश्चित रूप से मान सकते हो कि दुनिया में एक दुष्ट तो कम हुआ—*"Make yourself an honest man and then you may be sure that there is one rascal less in the world."*—*Carlyle*.

अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक थोरो ने भी कहा है कि यदि तुम किसी दूसरे को यह समझाना चाहते हो कि वह बुरे रास्ते पर है तो तुम्हें स्वयं ठीक रास्ते पर चलकर उसके लिये आदर्श उपस्थित करना चाहिये। उसे समझाने-बुझाने का प्रयत्न मत करो—मनुष्य जिस-वस्तु को प्रत्यक्ष देखता है, उसी को सत्य मानता है—उसे स्वयं सन्मार्ग की ओर आकर्षित होने दो। दूसरे शब्दों में अपने चरित्र को दूसरों के लिये आदर्श एवं अनुकरणीय बनाकर मनुष्य समाज का अधिक संस्कार और उपकार कर सकता है।

निर्मयता

१—नेपोलियन का दृष्टान्त

एक बार एक भीषण युद्ध में नेपोलियन की सेना शत्रुओं के प्रबल आक्रमण से व्याकुल होगई। सैनिकों के घेर उलझ गये; सब प्राण बचाने के लिये इधर-उधर भागने लगे। एक उच्च सैनिक अधिकारी ने नेपोलियन से कहा—‘धीमान्, हम हार गये।’ नेपोलियन ने तत्काल उत्तर दिया—‘तुम भयङ्ग्य हार गये, परन्तु यह सेना नहीं हारी।’ इसके बाद सैन्य-संचालन का भार अपने ऊपर लेकर नेपोलियन स्वयं उस धोर को भपटा जिधर से शत्रु की विजयोन्मत्त बाहिनी उमड़ती हुई चलने आ रही थी। सामने गोलियों की वीछार हो रही थी, गोले भरस रहे थे, सहस्रों तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। सबकी उपेक्षा करता हुआ वह महावीर निर्भीकतापूर्वक आगे बढ़ा। अपने सेनानायक को आगे बढ़ते देखकर फ्रांस के पीठ दिसाने वाले योद्धा भी सौट पड़े। उनका हृदय उस्ताह-माहस से भर गया। सेनाप्रणी के साथ वे प्राण-मोह त्यागकर चैरी-बस पर दूढ़ पड़े। ‘नेपोलियन की जय’ से आकाश भराने लगा। शत्रु की सेना को चीरता हुआ पराक्रमी नेपोलियन देखते-देखते वहाँ पहुँच गया, जहाँ विजय-धी लड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।

२—गाँधी जी का दृष्टान्त

प्रबल आक्रमणकारियों के समक्ष आरम्भ में नेपोलियन की सेना की जो दशा थी, वही दशा बिदेसी अधिकारियों के आगे पराधीन भारतीय

जनता की थी। एक-एक प्राण भय की चेड़ियों से जकड़ा हुआ था। चारों ओर लाल मगड़ी का भय था, सौंप-भोसों का भय था, जेल जाने का भय था, सरकार की क्रूर दृष्टि का भय था। जनता का स्वात्माभिमान तो गया था, उत्साह-साहस क्षीण होगया था। किसी ने अपने को अंगरेजों के हाथ बेचा नहीं था, फिर भी सब अंगरेजों के गुलाम होगये थे। इस परिस्थिति में क्षीणकाय गांधी अकेले निर्भय होकर हिंसकों से लोहा लेने के लिये आगे बढ़े। उन्होंने वचन-कर्न से जनता की निर्भयता का मंत्र पढ़ाया। धीरे-धीरे लोगों के हृदय से अंगरेजों का भय निकलने लगा, उनकी आत्म-बुद्धि नष्ट होने लगी। झुके हुए मस्तक उठने लगे, सड़सड़ाने वाले पैर सपहलने लगे। लोग स्वराज्य-विजय के लिये गांधी के साथ भर-निदने की उद्यत होगये। परिणाम हमारे सामने है। स्वाधीनता में आये बढ़कर जननायक गांधी का स्वागत किया।

३—निर्भयता का महत्त्व

महात्मा गांधी ने सत्य ही कहा है कि 'बस तो निर्भयता में है, शरीर में मांस बढ़ जाने में नहीं।' भगवान् कृष्ण ने मानव-मुलम देवी सम्पदाओं में 'अभयम्' को प्रथम स्थान दिया है। इसका रहस्य, गांधीजी के कथनानुसार, यह है कि बिना अभय के दूसरी सम्पत्तियाँ नहीं मिल सकती। निर्भयता के साथ मनुष्य का सम्पूर्ण आत्मबल जागृत हो जाता है; उसकी आशा-उत्साह-साहस-शीर्ष्य आदि की भावनायें स्वतः उद्दीप्त हो जाती हैं। निर्भयता मनुष्य के प्राण को स्वतन्त्र और आन्दोलित करके उसमें नवीन स्फूर्ति भर देती है। इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। किसी भी विषय में जब हम आशंका-रहित होते हैं, तब हमारा बल-अभाव अपने-आप बढ़ जाता है, हृदय में अतिरिक्त शक्ति की अनुभूति होती है।

जीवन की समस्तता, स्वाधीनता और सफलता के लिये निर्भयता निश्चय ही परम आवश्यक है। संसार में जितने भी सुखी, समर्थ, पुरुषार्थी, ऐश्वर्यशाली, नेता या राज-विजेता हुये हैं, उनकी विशेषताओं

में एक विशेषता यह मिलेगी कि वे स्वभाव-चरित्र से 'अभय' देवता के उपासक थे । जबतक मनुष्य में निभयता न हो, तबतक वह जीवन-सपना में विजयी नहीं हो सकता । उसके बिना न तो आत्मबल उत्तेजित होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कतव्य करने का साहस । उक्त अवस्था में मनुष्य उत्थानशील न होकर पतनोन्मुख हो जाता है ।

४—भय के दुष्परिणाम

भय के दुष्परिणामों पर विचार करने से निभयता का महत्व अपने-आप स्पष्ट हो जायगा क्योंकि भय का निराकरण ही तो निर्भयता है । भय से मनुष्य का किस प्रकार आत्मपतन होता है, इस पर ध्यान दीजिये ।

(क) आत्मदुर्बलता — भय एक मनोविचार या प्राण सकट है । इससे आक्रान्त होने पर मनुष्य स्वयं अपनी ही दृष्टि में असमर्थ, पराधीन और प्रभावहीन हो जाता है । उसका मन कायर, प्राण निबल और हृदय क्षीण हो जाता है । भीतर ही भीतर उसका दम घुटने लगता है । किसी पाश्चात्य विचारक ने कायरता की व्याख्या करते हुये कहा है कि भय से आत्मा का सकुचित होना ही कायरता है— Cowardice is the shrinking of soul through fear । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नीचता आत्महीनता की जननी है । उसके प्रभाव से मनुष्य सचमुच बचकर छोटा या दम्बू हो जाता है । उसे कुम बचाकर भागना या घुटने टेकना अथवा किसी छोटी जगह में अगो की समेट कर बैठना ही प्रिय लगता है । अत्यधिक भयभीत होने पर लोग खाट के नीचे या किसी कोने में चूँच जाते हैं । इससे हम समझ सकते हैं कि भय के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व कितना छोटा हो जाता है । उसके विचार और दृष्टिदोष में सकीर्णता आ जाती है जिसके कारण वह अपने को तुच्छ मानकर तुच्छ आचरण करता है । ऐसा व्यक्ति विद्वान या शरीर से भीमकाय होते हुये भी शक्तिहीनता और विथगता का अनुभव करता है, उसे अपना ही भार असह्य हो जाता है । साधारण परिस्थितियों में श्रांति भी वह प्राप्त

समर्पण कर देता है। छोटी वस्तु भी उसे भयावनी प्रतीत होती है। भयग्रस्त व्यक्ति मुसीबतों का भार ही मिलेगा। एक-न-एक विपत्ति उसे उसी प्रकार घेरे रहती है जैसे गन्दे आदमी को मक्खन। उसके आगे जितना ही गरम होइये, वह उतना ही अधिक ठंडा हो जाता है। यह एक विचित्र किन्तु सत्य बात है। भय से मनुष्य का स्वात्माभिमान सब प्रकार से मिट जाता है।

(ख) क्लृप्तव्यभिगूढता :—किसी भी व्यक्ति के मन में जब किसी भी प्रकार का भय समा जाता है तो वह भीतर-ही-भीतर डूबने-उतराने लगता है। भ्रम-सन्देह से व्याकुल होकर उसकी बुद्धि काम नहीं करती, कुंठित प्रपञ्च स्तम्भित हो जाती है। किसी भयानक घटना का प्रभाव को सोचिये तो यह घात स्पष्ट हो जायगी। आतंकित होने पर बुद्धि स्वभावतः अस्तव्यस्त हो जाती है; धक्काहट होती है, कोई उपाय नहीं सूझता, आँखों के आगे धँधेरा छा जाता है। महाभय उपस्थित होने पर लोगों की बीबी ही नहीं, हृदय की धड़कन भी बन्द हो जाती है। वे लाचार हो जाते हैं, प्रकारण चौंकते हैं, हक्के-बक्के हो जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं। उस अवस्था में उन्हें अपने कर्त्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। वे पीछे भले ही भाग जायें, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनके लिये तो भविष्य अन्यकारण्य प्रतीत होता है।

भयभीत होने पर मनुष्य अपने कर्त्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता। उसे कुछ-कुछ भयंकर लगता है। न वह अपना विश्वास करता है और न अपने किसी मित्र का। उसे यही सन्देह होता है कि सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। वह सहज नेत्रों से चारों ओर देखता है और जहाँ देखता है, वहाँ उसे भय की ही एक-न-एक मूर्ति दिखाई पड़ती है। घोर प्रत्येक भाड़ी में लिपाही की शंका करके चौंकता है। एक रूसी कहावत है जिसका अंगरेजी रूपान्तर यह है—'Fear has many eyes. He fearing the wolf enters not the forest.' इसका भावार्थ यह है कि भय के

घसाव्य नेत्र होते हैं, जिसके मन में भड़िये का भय रहता है, यह (भेड़ियों के न होने पर भी उसकी कल्पना करके) जंगल में प्रवेश ही नहीं करता। इस प्रकार सशयातु मनुष्य कस्तूर्यच्युत और लक्ष्यहीन होकर बठ जाता है अथवा यस्तिर-भैर के काम करने लगता है। 'सशयात्मा विनश्यति' —गीता।

भय सन्त्रस्त मनुष्य विस प्रकार वृत्तंश्व से झूकता है, इसका एव सुन्दर उदाहरण हम अप्यात्म रामायण से देते हैं। राम विवाह के समय जब 'कोटिसुभप्रतीकाश विद्युत्पुजसमप्रभम् तेजोराशि क्षत्रिय मदन परशुराम मचारे, उत समय महाराजा दशरथ उन्हें देखते ही भय कातर हो गये और अर्घ्यादि से उनका यथोचित स्वागत-सत्कार करना भूलकर अकारण 'रक्षा करो, रक्षा करो' चिल्लान लगे। इससे घाव घे दण्डवत प्रणाम करके याचक की भाँति बोले—'मुझे पुत्र के प्राप्ति का शान दीजिय।' महाप्रतापी परशुराम ने इस प्रकार बीबाणी बोलते हुये राजा की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया।—

“तं दृष्ट्वा भयमन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा ।
अर्घ्यादिपूजा विस्मृत्य ग्राहि ग्राहीति चाग्रवीत् ॥”
दण्डवत्प्रणिपत्याह पुत्रप्राण प्रयन्द्य मे ।
इति । श्रुयन्तं राजानमनादृत्य रघूत्तमम् ॥”

—पालकायड ।

छड़े बड़े भी भयाकुल होकर इसी प्रकार घसावधान पुण्याधीन और क्षणीय हो जाते हैं। साम्धारण व्यक्ति के लो होना हवात उड़ ही जाते हैं। भय से जब विस व्याकुल हो जाता है तब बुद्धिमत्तापूर्ण भाव हो ही नहीं सक्त।

(ग) नाशता —भय से मनुष्य के स्वभाव में भीखत घा जानो है। हमरा रहस्य घट है। भय से आत्मदुर्बलता होनी है और आत्मदुर्बलता से ही माप्य के प्राय सभी रोग-दाय उत्पन्न होते हैं। अमरों के मृषतिद्ध

दार्शनिक विद्वान् नीलेशे ने कहा है—'What is evil? Whatever springs from weakness.' अर्थात्—बुराई क्या है ? कमजोरी के कारण जो होता है या किया जाता है वही बुराई है । आत्मनीयता के कारण जब मनुष्य का अन्तर्बल क्षीण हो जाता है तब वह स्वभावतः नीच कर्म में प्रयुक्त होता है ।

इसका मनोवैज्ञानिक रहस्य समझने के लिये सर्प के स्वभाव को देखिये । सर्प बड़ा ही भीरु जीव है, परन्तु किसी को सामने पाकर वह उसे बड़ी निर्दयता से काट खाता है । उसे यह आशंका रहती है कि कहीं मनुष्य उसी को न मार डाले, अतएव अपनी प्राण-रक्षा के लिये वह दूसरे का प्राण-हरण करने में नहीं चूकता । मनुष्य भी इसी प्रकार सांप से डरकर उसको अकारण भी मार डालता है । इससे यह स्पष्ट है कि भय से हिंसा-वृत्ति का पोषण होता है । वलवानों में भयभीत होकर ही तो कायर लोग उनकी हत्या करते हैं अथवा उनपर पीठ-पीछे वार करते हैं । निन्दा, घट्टपत्र और अत्येक गुप्त अपराध के पीछे यही भावना रहती है । बापुदर्यों को जिससे स्वार्थ-हानि की आशंका होती है, उसके विनाश के लिये वे क्रूर चेष्टा करते हैं । कायरता क्रूरता के लिये प्रेरित करती है । बात यह है कि भय में स्वार्थ प्रयत्न हो जाता है । उस दशा में मनुष्य का सद्भावना-रहित एवं हृदय-हीन होना स्वाभाविक है । वह अनुचित उपाय से उस वस्तु या व्यक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसको किसी प्रकार का भय होता है । कायर मित्र से साहसी शत्रु अच्छा माना जाता है क्योंकि कायर व्यक्ति अपने मित्र का उत्थान देखकर भी आशंकित हो सकता है । उस दशा में वह मित्र को भी नीचा दिखाने को चेष्टा करेगा । उसका विश्वास नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत, साहसी शत्रु से यह विश्वास रहता है कि वह छल-कपट न करके जो-कुछ करेगा सामने करेगा ।

भय अनेक नैतिक अपराधों के मूल में रहता है । उदाहरणार्थ—कायर लोग दुःख के भय से आत्महत्या या अन्य कोई लज्जाजनक कार्य

करते हैं, भूलों मरने या मेहनत के भय से चोरी करते हैं, दूसरों के सामने निर्बलता न प्रमाणित हो—इस भय से निर्बलता पर अत्याचार या उद्दता का प्रदर्शन करते हैं, दरिद्रता के भय से कुराण हो जाते हैं, दंड के भय से भूठ बोलते हैं, स्वार्थ हानि के भय से अत्याचारियों का साथ देते हैं—घावि-घावि । भय-यश इस प्रकार लोग कितने ही छोटे बर्मे करते हैं जिनसे उनके चारित्रिक पतन के साथ साथ सभ्यता का भी ह्रास होता है ।

(घ) **स्थास्थ-हानि** —मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी भय का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । आत्म-ग्लानि, हृत्कपन, अवसन्नता, चिंता, शोक, व्याकुलता, शक्तिक्षय, रोमांच आदि उसके साधारण लक्षण हैं । भय से चेहरा पीका पड़ जाता है, आँखें निबल जाती हैं, मुख्य-मुख्य अंग मकुचित हो जाते हैं । शरीर से पसीना निकलता है और प्रायः लोग भूच्छित, बेचैन या पाणल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं ।

भय में स्मरणशक्ति का लोप तो तत्काल होता है, प्रायः लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं । बुद्धि भी मंद हो जाती है । भय की तीव्रता में सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती । यह इसका प्रमाण है कि भय से नेत्रों की प्रयोज्य मंड होती है । मेधा का ही नहीं, उससे स्वयं आत्मा का भी लेज मंद हो जाता है ।

वैज्ञानिकों के बयानानुसार भय अनेक व्याधियों का एक मुख्य कारण है । उससे बमा, प्रमेह, हृद्दरोग, अग्निस्रा, अमोर्बा, पाण्डू, पथर, ज्वर, वायुदोषजन्य, जमाव, रक्तप्रसार और मयुक्तता आदि उत्पन्न होते हैं । भय की साधारण अवस्था में भी इन रोगों के लक्षण संक्षेप दिखाई पड़ते हैं । भय रोग से पीड़ित होने पर मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति तो क्षीण हो ही जाती है, इसके अनिर्दिष्ट दुर्भावनाओं की तीव्रता से शरीर में एक प्रकार का अतिसूक्ष्म रक्त-उत्पन्न होने लगता है । मरने की भांति

से शरीर के भीतर सचमुच नाश-क्रिया प्रारम्भ हो जाती है, बीमारी का भय मनुष्य को सचमुच बीमार बना देता है, मृत्यु के भय से मृत्यु जल्दी आती है। इन सबके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भय शरीर को भीतर से इतना अशक्त और वीर्ययुक्त बना देता है कि उसको प्रकृति बाहर के रोग और विष के आक्रमण से अपने को सुरक्षित नहीं रख सकती। सर्वविष का प्रभाव निर्भय व्यक्ति की अपेक्षा भयभीत व्यक्ति के शरीर में दस गुना तेज होता है।

वास्तव में, भय से मनुष्य की आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षति, तो होती ही है, साथ ही सामाजिक जीवन भी दूषित हो जाता है। उससे सामंती भावों की वृद्धि होती है। भय एक संशयमय रोग है—एक का भय दूसरे को पकड़ लेता है, प्रारम्भ में छोटा होकर बहुत शीघ्र बढ़कर व्यापक और प्रबल हो जाता है। अपने व्यक्तित्व के विकास, पुरुषार्थ की सिद्धि और सुख-शान्ति-सम्पत्ता की वृद्धि के लिये भय को निर्मूल करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कम-से-कम इस समय जबकि जीवन चारों ओर से आशंकाभय है,—सर्वसाधारण के लिये भीतर से निर्भय और बलवान् होना आवश्यक है। इस युग में ध्यान से देखिये तो कितने ही प्रकार के भय सर्वसाधारण को दिन-रात घेरे रहते हैं। उदाहरणार्थ—युद्ध का भय, संहारक अस्त्र-शस्त्रों का भय, सुसंगठित अत्याचारियों का भय, संघातक रोग के कीटाणुओं का भय, भूखी भरने का भय, चोरी-डाके का भय, शत्रुओं का भय, मित्रों से विश्वास-घात का भय, लड़कों के बिगड़ने का भय, प्रतिष्ठा-हानि का भय आदि-आदि। भय से चारों ओर भगवद् मची है, लोग आत्म-रक्षा के लिये बेचैन हैं। रक्षा के स्थान ही भय के स्थान बन गये हैं। ऐसी दशा में हमारा अन्तर्बल ही हमारा सहायक हो सकता है। उसके लिये हमारे प्राणों में निर्भयता चाहिये। इस सम्बन्ध में स्वामी दिवेकानन्द की यह शिक्षा मान्य है—

‘बल पुण्य है और बुद्धिबल पाप है। यदि किसी धर्म की शिक्षा देनी है तो ‘अभयत्व’ वही धर्म की शिक्षा देनी चाहिये।...आवश्यकता है कि

हमारे श्वेत में गर्मी हो, स्नायुओं में शक्ति हो निस्सन्देह किसी को हानि न पहुँचाओ और किसी पर अत्याचार न करो, पर दूसरे की कुचेष्टाओं को चुपचाप सहन कर सेना पाप है।”

भय मुक्त होकर ही मनुष्य सम्मानपूयक अपने कर्तव्य-पालन में समय हो सकता है।

भय को कोई जान बूझकर अपने भीतर नहीं पालता। किसी को घट हृदय से प्रिय नहीं है। इसीलिये तो जिस वस्तु में भय दिखाई पड़ता है, उससे लोग अनुराग नहीं करते। भय से समयों मनोव्यवस्था होती है और कभी-कभी वह इतनी असह्य हो जाती है कि उससे मुक्ति पाने के लिये लोग आत्महत्या सब कर लेते हैं। हृदय भय का भार नहीं उठा सकता। सभी उससे छुटकारा चाहते हैं और उसके लिये अनेक प्रकार के उपाय भी करते हैं, जैसे—यद्युक्त से लोग ब-बूझ विस्तार रखते हैं, रक्तव निमुक्त करते हैं, बल बाँधते हैं, पक्षे मकानों में रहते हैं, साँसे रगगते हैं, अफसरों की एडामद करते हैं भागे भागे फिरते हैं, रिश्वत देते हैं, फूफ पूजकर कबज रखने हैं, दानिक पीते हैं, टीका लगवाते हैं, सायीज बाँधते हैं, भंदर को भूगते हैं, तख्तमोचा का पाठ करते हैं, दूसरों का गला काटते हैं, आदि आदि। इन बातों से तिर्य होता है कि भय से मुक्त होना मनुष्य के लिये स्वाभाविक है, सभी तो सब उससे लिये चेष्टा करते हैं।

कृत्रिम उपायों से किसी प्रकार का भय कम नसे हो हो जाय, परन्तु ऊँचे द्वारा यह मित्र नहीं सबता। एक भय दसेगा तो दूसरा या जायगा। ऊपर की चीज छीट ने यह प्राय चीजे की तरह बढ़ता है। बाह्य साधनों की सहायता से कोई विपत्ति टाली जा सकती है वन की कायरता नहीं मिटाई जा सकती। पुनित-वस्तु के भरोसे सुरक्षित होने से या तलवार-सम्पन्न-सायीज सटकाय तो भय का अस्तित्व नहीं मिटता। गांधीजी ने टोका ही कहा है—‘तलवार दीर्घ की गता नहीं भय की निगाहा है।’ धायने ने भी भय दूर नहीं होता, यह तो पीछ पड़ा ही रहता है। भागने जाया हो सड़गदगा है सदेहने यगा नहीं रहता। भय की पहचानकर

उससे भिड़ने में साम है। जिन कारणों से भय उत्पन्न होता है उनके निराकरण से ही उसका निवारण हो सकता है।

५—भय के कारण

भय के कारणों पर विचार करने के पूर्व यह स्मरण रखना चाहिये कि भय किसी भावी आपत्ति की आशंका से उत्पन्न होता है। वास्तव में, अनिष्ट-शंका ही भय है। अथवा यह कहिये कि शंका से भय होता है। भयंकरता वस्तु-विशेष में नहीं, मुख्यतः मनुष्य के मन की शंका में होती है। शंका क्यों होती है और किसकी होती है, यही मुख्य रूप से विचारणीय है।

(क) कुसंस्कार :—शंका का एक प्रधान कारण है—संस्कार-बोध। बहुत से लोग जन्म से ही संशयी, भीष और कापुरुष होते हैं; बहुत-से बचपन के कुसंस्कारों के प्रभाव से ऐसे हो जाते हैं। प्रत्येक विषय में शंका करना, प्रत्येक वस्तु से आतंकित एवं नित्य सन्देह-ग्रस्त रहना उनका स्वभाव बन जाता है।

स्वभाव के विकृत होने पर मनुष्य के मन में निराधार शंकाएँ उठनी हैं। इसके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं।—बचपन में डराने-धमकाने से बच्चों के स्वभाव में बदबू बन आ जाता है, आगे चलकर वे दूसरों से अकारण भी डरने लगते हैं। भूत-प्रेत आदि में अन्धविश्वास होने से मिथ्या-धारणायें स्वभावभूत हो जाती हैं। परिणामतः भूत न होने पर भी अंधेरे में भूत की शंका होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु से घृणा या हानि की कल्पना करते-करते लोगों में उससे शक्ति-आतंकित रहने की प्रवृत्ति हो जाती है। बहुत-से लोग छिपकली से शक्ति रहते हैं, बहुत-से स्त्री-मात्र से डरते हैं। भय-शंका का कारण न होने पर भी उनके मन में बड़ी हुई मिथ्या धारणा उन्हें कंपाती है। बस ही हाल है जैसे 'जू-जू' की कल्पना करके बच्चे चौंकते हैं। मन में शक होने पर मनुष्य मिथ्या कारणों से अपकार की कल्पना करने ही लगता है। मूढ़ ही नहीं, बड़े-बड़े विद्वान् भी

शकों के शिकार हो जाते हैं। चिन्ता करते-करते तिस का ताड़ बनाना, आपत्ति न होने पर भी उससे बचाव की तैयारी में निरन्तर लगे रहना, भयानक काण्डों की कल्पना करके भयभीत रहना संशयशील व्यक्तियों का व्यसन हो जाता है। 'आधो रात खाँसी आवे; साँझ ही से भुँह आवे'—उन्हींके लिये कहा गया है। ये सब स्वभाव के संस्कार-दोष हैं।

आत्मक्षुद्रता भी एक भयंकर स्वाभाविक दोष है। प्रायः लोगों के मन में इस तरह की भावना स्थान कर लेती है कि हम कुछ हैं, दूसरे हमसे प्रत्येक बात में श्रेष्ठ हैं; हममें अनेक दुराइयाँ हैं और दूसरे निर्दोष हैं; हमसे चलती हो हो जाती है, दूसरे किसी काम में चलती कर ही नहीं सकते और सारी दुनिया हमारी भुट्टियों की छानवीन में लगी है। उन्हें यह शंका होती है कि सारा विश्व उनके विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहा है। उससे बचने के लिये या तो वे भुँह छिपावे धूमते हैं अथवा ऊपरी बनाबट या पैदाबन्दी करते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण वे किसी का विश्वास नहीं करते और प्रायः इसी शंका से व्याकुल रहते हैं कि कहीं दूसरे हमें बया न लें हमारा उपहास या अपकार न करें।

एक विचित्र प्रकार की भावना और होती है, उसे चाहे सनक कहिये, चाहे भक्त या शक अथवा रान्नास। संभवतः पूर्वजन्म के संस्कारों के प्रभाव से बहुत-से लोगों को किसी एक वस्तु अथवा किसी विशेष वंग के कार्य से अकारण चिढ़ और शंका हो जाती है। उससे वे अकारण घबड़ाते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर जैसे लोगों को जवाँतक हो जाता है, उसी प्रकार बहुतों को अपेक्षेपत्र से एक विचित्र प्रकार के घातक का अनुभव होता है। इसे अंगरेजी में Monophobia कहते हैं। बहुतों को भीड़-भाड़ से, बहुतों को समा-समाज से और बहुतों को रसयात्रा से बड़ी भिन्नक होती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे जमनः Agoraphobia, Anthrophobia और Sideromophobia कहते हैं। प्रतिभाशाली विद्वान् भी इस प्रकार के भ्रमस्कारों से पीड़ित मिलते हैं। उदाहरणार्थ, जर्मनी का श्रुतमान्य धार्मिक शापेनहोर आई के घुरे से डरना घातक रहना था कि उसने उससे

यचने के लिये अपनी दाढ़ी जानबूझकर जला डाली । दाढ़ी के रहने से यार-यार उसे छुरे का ध्यान आता था और वह भय से कपिने सगता था । फ्रांस का प्रतिष्ठित प्रहसनकार मोलियर रोग की कल्पना-मात्र से घबड़ाता था । स्वस्थ रहने पर भी वह अपने को एक-न-एक रोग से पीड़ित मानता था । विश्व-विख्यात कहानी-लेखक मोर्सासा प्रायः अपनी थैलक में अपने सामने की कुर्सी पर अपने ही प्रेत को बंठा देखकर चौंकता था । इस प्रकार की शंकाओं की व्याख्या नहीं हो सकती । ऐसे ही शकों के लिये कहा जाता है कि इनका इलाज हकीम सुकमान के पास भी नहीं था ।

कुसंस्कारों से किस प्रकार की शंकायें उत्पन्न होती हैं, इसका थोड़ा-बहुत परिचय ऊपर के उदाहरणों से मिल जायगा । अब भय-शंका के अन्य कारणों पर, संक्षेप में, विचार कीजिये ।

(ख) अज्ञान :—अज्ञान भय का मुख्य कारण माना जा सकता है । भव-भय अज्ञान अथवा अनात्मज्ञान से होता है । अज्ञान-वश ही मनुष्य भ्रम-सन्देह में पड़कर कुछ-का-कुछ मान लेता है । उसी के कारण लोग अत्यय को शय्य मानकर धोखा खाते हैं । भय के प्रायः सभी भूत अज्ञान से उत्पन्न होते हैं । मनुष्य की बुद्धि जब धुविया में पड़ जाती है अथवा किसी विषय में प्रवेश नहीं कर पाती तब शंकायें सामने खड़ी हो जाती हैं । यथार्थता का धोष होने पर शंका मिट जाती है । जिस वस्तु को लोग जानते-पहचानते नहीं, उसके प्रति उनका शंकित होना स्वाभाविक है । टोमटो को पहले विषफल मानकर कोई छूता भी नहीं था । इसी प्रकार नाबें धाले पहले-पहल ताल गुलाब के पौधे को अंगार-वृक्ष समझकर उसके पास जाने से भी डरते थे । अज्ञान इसी प्रकार भयोत्पन्नक होता है ।

(ग) स्वानुराग :—भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक भ्रमता होने से मनुष्य को अनेक भय सताते हैं; जैसे—मृत्यु-भय, जोषिका-नाश का भय, रोग-भय, बुला का भय, डंड का भय, अशु-परिवर्तन का भय, बुढ़ापे

का भय, शत्रु भय, दरिद्रता का भय, चोट लगने का भय, ऐंटमवम का भय, दुर्भाग्य का भय, शक्तिशाली अधिकारियों का भय, वियोग का भय और मान-मर्दन का भय, आदि । स्वाय का ही ध्यान रखने से हानि की आशंका चारों ओर से यनी ही रहती है । इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

किसी अधिकार लोलुप को देखिये । वह चाहे जितने ऊँचे पद पर हो, उसे अपने द्वेषियों से सदा डका यनी रहती है । दूर याली की अपेक्षा निकट याली से ही उसे विषय भय लगता है । 'मुद्राराक्षस' में महामति राक्षस ने ठीक ही कहा है कि उच्चपदस्य लोगों की बुद्धि कहीं नीचा न वेसना पड़े इसी की कल्पना में लगी रहती है—मति सोच्छायाणा पतनमनुकूल क्लमति ।' निर्दोष व्यक्ति को भी ऊँचे पद से गिरने का महाभय नित्य लगा रहता है—'अधिकारपद नाम निर्दोषस्यापि पुण्यस्य महादाशकास्थानम्'—मुद्राराक्षस । किसी भी प्रकार के भीतिक सुख और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त होने से उसके छिन जाने का भय होता है ।

(घ) पाप —प्रत्येक पाप चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक अपराधी के सामने प्रेतवत प्रकट होकर उसे भयभीत करता है । घुरे विचारों के साथ ही माना शपायें स्वतः भा में उठने लगती हैं । ईर्ष्या-द्वेष वाले बिना अपराध के भी दूसरों से डरते हैं, डका करते हैं । उनकी दुर्भाग्यनायें उन्हें सत्यहीन बना देती हैं । इसीसे प्रकट होता है कि पाप कितना भयपर है ।

जो लोग पाप करते हैं उनकी मनोदशा पर ध्यान दीजिये । उन्हें अपने पाप की छाया बाहर बिताई पड़ती है । अष्टाधार या पुण्य के नाम पर पाप करने वाले नित्य शक्ति रहते हैं कि वहीं पोस न लुप्त जाय, वहीं फेंग न जाम्ये । उन्हें किसी परमात्मा या अधिकारी से नहीं, बल्कि अपने पाप से भय लगता है । भीतर का पाप उन्हें डराता है । अन्धारी, अन्धकारी अपने अन्धकार की प्रतिबिम्बा से डरता है । उसे यह भय रहता

हैं कि जिसका ग्रहित किया है, वह बबला न ले अथवा अपराध का दंड न भोगना पड़े। उसे स्वप्न में भी व्यग्रता रहती है। दुराचारी, चोर-बदमाश, धूर्त, झूठे, स्वेच्छाचारी कभी साहसी नहीं होते क्योंकि उनका नैतिक पतन हो जाता है। उनका दुस्ताहस उन्हें कायर बना देता है। उनके अपकार के साथ ही प्रत्यपकार का भय चिपका रहता है। 'घरन घरत संका फरत।'।

(ड) शक्ति-हीनता :—शक्तिहीनता, चाहे वह नैतिक हो या मानसिक अथवा शारीरिक, भय उत्पन्न करती है। इसका एक सीमा प्रमाण यह है कि शक्तिहीन व्यक्ति विवश होकर बलवान् की इच्छा का सम्मान करता है। उसकी निर्बलता उसे सिर नहीं उठाने देती।

नैतिक दुर्बलता के सम्बन्ध में ऊपर कुछ संकेत किया जा चुका है। अब मानसिक निर्बलता के कुप्रभाव पर विचार कीजिये। मन जब विषयासक्ति, भाषुकता, चंचलता, असहिष्णुता या अन्य किसी कारण से निर्बल हो जाता है तब कठिनाइयों की कल्पना से भी भय लगता है। उस अवस्था में लोग निरपराध होते हुए भी डरते हैं कि कहीं कुछ हो न जाय, कहीं कोई विपत्ति न टूट पड़े। मानसिक सुकुमारता में बाह्य परिस्थितियाँ बड़ी भारी लगती हैं, साधारण दुःख में भी अनिष्ट-शंका होती है।

शरीर की निर्बलता में भय कितना व्यापक हो जाता है, इसे किसी बीमार से पूछिये। यह हवा से डरता है, पानी से डरता है, अपने शरीर से भी डरता है कि कहीं वह धोखा न दे जाय। जिसकी पाचनशक्ति निर्बल होती है उसे स्वादिष्ट भोजन में भी अजीर्ण का भय दिखाई पड़ता है। स्नायविक विकारों से पीड़ित व्यक्ति छोटी-छोटी बातों से भी चिन्तित हो जाता है। शारीरिक निर्बलता में रोग-शोक का भय लगा हो रहता है। अयोग्यता और सामर्थ्यहीनता के कारण मनुष्य का भय-भीत होना स्वाभाविक है क्योंकि संघर्षमय जीवन में इनसे पराभव की आशंका होती है।

सहायक बल भी साधारण मनुष्य का एक बड़ा भारी बल है। उसकी क्षीणता भयकारक है। कोई जब समय रहता है तो बाहरी संकटों से भय नहीं लगता, परन्तु अकेला होने पर तो अपना घर ही काँड़ खाता है। निस्तहायस्थता में इस प्रकार की शक्याँ स्वतः उठती हैं—कोई अपना नहीं है, समय पर कौन काम आयागा, चार आदमी मिलकर हमें लूट लें तो कोई बोलने वाला नहीं है, हमारी कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है, आदि आदि। स्त्री, बच्चा या पशु और मित्र आदि की बात तो जाने बीजिय, कामकाजी नौकर भी जब छोड़कर चला जाता है तो काम के बिगड़ने की शका होती है।

(च) अकर्मण्यता —आत्मस्य और भय का परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। अकर्मण्यता के साथ नियन्त्रिता एवं भावी असफलता की आशका घनिष्ठता है। आत्मसी व्यक्तित्व तो अपने काम से भी डरता है। दुर्भाग्य का भय सबसे अधिक उसी को होता है। एक-एक अनुभूति चिन्ता उसे दिन रात घरे ही रहती है।

सारांश यह है कि 'ससार में सहस्रो शोक के स्थान हैं और तकड़ी भय के हैं, परन्तु ये प्रतिदिन मुख को प्राप्त होते हैं, पण्डित को नहीं।—

“शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे त्विसे मूढमाचिरान्ति न भविष्यतम् ॥”

—महाभारत ।

हमें अब यह देखना चाहिये कि बुद्धिमान लोग किन किन स्वाभाविक साधनों की सहायता से भय शक्ति का निवारण या उपचार करते हैं।

६—भय का उपचार

(क) आत्मशुद्धि —आत्मशुद्धि भयकी अमोघ औषधि है। दुर्भाग्य नामों का दमन सदभावनाओं से ही होता है। यदि अपनी प्रवृत्ति ठीक रहे तो अप्राकृतिक वृत्तियाँ स्वतः निर्मूल हो जायेंगी। कौटिल्य का मत है कि

जो स्वयं अशुद्ध है, वह दूसरों के प्रति शंका करता है—'स्वयं अशुद्धः परा-नाशङ्कते।' शुद्धात्मा को भय नहीं सताता। मनुष्य को आत्मनाशक वास्त-नामों से मुक्त होकर स्वभाव से और चरित्र से पवित्र होना चाहिये।

(ख) मनस्विता :—संख्यायत और स्थानबल के भरोसे कोई व्यक्ति निर्भय और निश्चिन्त नहीं हो सकता। युधिष्ठिर के पास रक्षकों को कमी नहीं थी; स्वयं भगवान् कृष्ण उसके सहायक थे। फिर भी वह दिन-रात दूसरों के आगे गिड़गिड़ाता ही रहता था। उसको निर्मनस्विता ने उसे ग्राहिवादी और दीन बना दिया था। कोई उसे सबेड़ता नहीं था, फिर भी वह यह सोचकर चौंकता और भागता था कि सब उसके पीछे पड़े हैं।

मनुष्य को स्वात्माभिमानी, स्वावलम्बी और प्रगल्भ होना चाहिये। बलवान् हृदय किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं होता। उससे भय उसी प्रकार दूर रहता है जैसे धूप से जाड़ा। मन से मेमना होने पर भय के भेड़ियों से मुक्ति कैसे मिलेगी ?

(ग) श्रद्धा-विश्वास :—श्रद्धा-विश्वास में भय को नष्ट करने की अनुभूति शक्ति है। मनुष्य जिस समय विषम स्थिति में श्रद्धापूर्वक ईश्वर का ध्यान करता है, वह सचमुच निर्भय हो जाता है। उस समय निस्स-हामायस्या का भय नहीं रहता क्योंकि उसे अनुभव होता है कि ईश्वर साथी है। श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवान् का नाम लेने से ही बहुत-से भव-भय नष्ट हो जाते हैं। तभी तो गांधी जी राम-नाम को अभय का मंत्र मानते थे। श्रद्धा-विश्वास से वैची बल प्राप्त होता है। महामुनि ध्यास ने कहा है कि श्रद्धा-विश्वास से तीनों लोक जीते जाते हैं।

अपने भीतर रहने वाले ईश्वर के प्रति श्रद्धा होने से मनुष्य को अपनी दिव्यता और अमरता की अनुभूति होती है। उस समय उसे नाश का भय कैसे हो सकता है ? मनुष्य को अपने उस अविनाशी पुरुष, का ध्यान आता है जो न कभी घुट्टा होता है और न मरता है। वह अपने चारों ओर अनन्त आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अनुकूल कार्य करते

देखता है । आध्यात्मिक भावना की प्रबलता से भौतिक विकार अपने-आप नष्ट हो जाते हैं ।

भय की चिकित्सा श्रद्धा-विश्वास के द्वारा उत्तम रीति से होती है । प्राचीन काल में मृत्यु-भीत रोगग्रस्त व्यक्तियों का मानसोपचार श्रद्धा-विश्वास के मन्त्रों से होता था । उन्हें यह स्मरण दिलाया जाता था कि 'तुम मित्रों तथा प्रमित्रों से भी निर्भय हो; जाने और न जाने हुये पुरुषों और स्थानों से भी, दिन और रात्रि में भी निर्भय हो; सब विशयों तुम्हारी मित्र हो रही हैं; परमात्मा सब प्रकार से तुम्हारा रक्षक और सहायक है ।'—

“अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः ।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वाः आशा मम मित्रं भवन्तु ॥”

—अथर्ववेद ।

सुप्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर बासुदेवशरण ने 'कल्याण' के 'हिन्दू-संस्कृति भंड' में अथर्ववेद के कुछ सुन्दर सूक्त प्रकाशित किये हैं । इन्हें हम सर्व-साधारण के लिये आत्म-प्रबोधन का मन्त्र कहते हैं । भय का निराकरण इस प्रकार की भावनाओं से ही होता है ।—

यथा द्यौश्च पृथिवी च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः एवा मे प्राण मा रिपः ॥

यथा वायुरचान्तरिक्षं च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः एवा मे प्राण मा रिपः ॥

यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः एवा मे प्राण मा रिपः ॥

यथा हृश्च रात्री च न विभीतो न रिप्यतः ।

एवा मे प्राण मा विभेः एवा मे प्राण मा रिपः ॥

(जिस प्रकार द्यौ और पृथिवी न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम मत डरो, मत क्षीण हो, जिस प्रकार

वायु और आकाश न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण.....।
जित प्रकार सूर्य और चन्द्र न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण.....। जिस प्रकार दिन और रात्रि न डरते हैं और न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण.....।)

इस प्रकार की आध्यात्मिक भावना ही हृदय वस्तुतः सशक्त और शान्त बनता है। मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिये कि जीवन का उद्देश्य जीवन स्वयं है। प्राकृतिक जघनितता प्रत्येक क्षण जीवन-रक्षा में सत्पर है। उन पर और स्वयं अपनी प्राणशक्ति पर भरोसा रखना चाहिये।

एक विनायकी विचारक ने कहा है कि मनुष्य जितना ही अधिक आत्मनिष्ठ होता है, उतना ही अधिक वह आत्म-नियन्त्रण में तथा भय जैसी दुर्भावनाओं के बमन में समर्थ होता है। हृदय की बुद्धि और विशालता के कारण वह घोर संकट में पड़ने पर भी मिट्टी के छेलों की भाँति खुर नहीं हो जाता। दुर्बलहृदय और हृदयहीन व्यक्ति तो बिना मारे ही मर जाता है भयवा अपने हाथों अपनी हानि कर सेता है क्योंकि वह पहले से ही अचेत और अस्तव्यस्त होता है।

उसी विचारक ने भय को जीतने का एक अनुभूत प्रयोग बताया है, उससे भी अढा-विश्वास का महत्त्व सिद्ध होता है। उसका कथन है कि किसी भी विपत्ति में अढा-विश्वास का परित्याग मत करो। स्वस्थ या विडुग्ध न होकर स्वस्थ और शान्त रहो। इसका ध्यान रखो कि तुम्हारी जड़ न हिले, तुम्हारी आत्मा का प्रभाव क्षीण न हो, तुम्हारा आत्मतेज मन्द न हो। संकट में आत्म-रक्षार्थ तुम्हारी आत्म-निष्ठा और भी प्रबल होनी चाहिये। ऐसा होने से तुम्हारी बुद्धि भी ठिकाने रहेगी और उसी आपत्ति में से आपदोद्धार का कोई-न-कोई रास्ता निकल आएगा। किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा को पतित, विचलित या चकनाचूर न होने दो। यदि कोई तुम्हारी हत्या करने के लिये भी आता है तो हताश होकर तत्काल आत्मसमर्पण मत करो। उसके ग्रहित का

कोई अशुभ कामना मत करो । आत्मस्थित होकर उसे अपराध से बचाओ, उसे सीधे रास्ते पर लाओ । इस बात को याद रखो कि प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह कितना ही क्रूर और नीच क्यों न हो, मनुष्यता का कुछ-न-कुछ धँस होता है । सब एक ही चेतना-सूत्र से धँसे हैं । बाहर से भिन्न होते हुए भी सब हृदय से अभिन्न हैं । अतएव किसी को अपनी पहुँच से बाहर मत समझो । यदि कोई व्यक्ति अपनी मनुष्यता को भूलकर, हृदयहीन होकर, तुम्हारा अपकार करना चाहता है तो उसकी मनुष्यता को जगाओ, उसके हृदय की सद्भावनाओं को आन्दोलित करो—उस पतित का उद्धार करो । जो अपने को भूलकर कुमार्ग में पैर रखने जा रहा है उसे उसकी याद दिलाओ, सावधान करो । तुम्हारे प्रभाव से उसकी मनुष्यता जाग जायगी तो वह पशुवत् आचरण कदापि न करेगा । तुम सहृदयतापूर्वक उससे आत्मीयता उत्पन्न करने की चेष्टा करो । उसके हृदय को जीत लो तो उसका हाथ तुम्हारे ऊपर कदापि न उठेगा । यह सभी हो सकता है जब तुम्हारा हृदय स्वयं पवित्र, शान्त और प्रकाशमान हो । तुम्हारे दैवी प्रकाश से दुष्ट-हृदय की भी मतिनता दूर हो जायगी । उसके विचारों में अणुमात्र में परिवर्तन हो सकता है । इसके अनेक प्रमाण हैं । महान् आत्माओं के आगे सिंह भी बकरो-जैसे बन जाते हैं, महादुष्ट भी दुष्टता भूल जाते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं । अज्ञान-विश्वास के साथ शुभ प्रयत्न करो । शुभ प्रयत्न का परिणाम भी शुभ ही होगा । हिम्मत न हारो ।

सातव्यं यह है कि आदर्शका उत्पन्न होने पर मनुष्य को अधिकाधिक निर्भय और सावधान रहना चाहिये । घर के भीतर रहने वाले नारायण के प्रति अज्ञान-विश्वास का भाव रखकर वह सब प्रकार के सांसारिक भय-शंकाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है ।

(७) ज्ञान :—ज्ञान भय की महीषघ्नि है । कीटित्य के मत से—'न सांसारभयं ज्ञानवताम्'—ज्ञानी की शंका-भय नहीं होता । भय का अन्धकार,

विज्ञान-दीपक से नष्ट होता है—‘विज्ञानदीपेन संसारभयं निवर्तते’—
कौटिल्य । मुनिवर व्यास का कथन है कि जो बुद्धि के प्राप्ताद पर चढ़
जाते हैं, वे महाभय से भुवत हो जाते हैं—‘प्रज्ञाप्राप्तादमाहृष्टा मुच्यन्ते
महतो भयात्’—वनपर्व । जगद्गुरु शंकराचार्य का मत है—‘विशोक
आनन्दमयो विपरिचित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित्’—अर्थात्, शोक-
रहित आनन्दमय विद्वान् स्वयं किसी से भी भयभीत नहीं होता ।

ज्ञान के विकास से भय का विनाश किस प्रकार होता है—यहाँ हमें
इसी पर विचार करना है । किसी बच्चे के जीवन का अध्ययन कीजिये
तो यह स्पष्ट हो जायगा । बच्चा जन्मतक अवोध रहता है, तबतक वह
अपनी माँ की गोद छोड़कर अन्य किसी के पास जाने में भी धबड़ाता है ।
दूसरे उसे अपनाता चाहते हैं, परन्तु वह उनसे अपरिचित होने के कारण
उनसे स्वभावतः भयभीत रहता है । थोड़ा बड़ा होने पर वह अपने
कुटुम्बियों को जानने-पहचानने लगता है । तब उनसे उसे भय नहीं
लगता । परन्तु उस दशा में भी बाहरी लोगों से उसे अकारण अपने अहित
की आशंका रहती है । उनसे वह बचना चाहता है । ज्ञान-विवेक की कमी
के कारण वह बहुत-सी घातों से अनभिज्ञ रहता है, इसलिये साधारण
घटनाओं से चौंकता है और जिस वस्तु को वह नहीं पहचानता उसके
सम्बन्ध में एक मिथ्या धारणा बना लेता है । अग्नि के को वह भूतों का
सांभ्राज्य मानता है, सियार की बोली को भौत की पुकार मानता है और
बिल्ली को शेर । इसी प्रकार अनेक वियोगों में उसे घोसा होता है । वही
बालक जब थोड़ा-बहुत सज्जन हो जाता है तो उसके अनेक भय अपने-
आप मिट जाते हैं । उसे बाहरी लोगों से मिलने-जुलने में अभिन्न नहीं
होती । वह अधिक-से-अधिक लोगों के सम्पर्क में रहना चाहता है । तब न
वह रात से डरता है, न सियार से और न बिल्ली से । उसे अपनी ज्ञान-
दुर्बलता पर स्वयं हँसी घाती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों
ज्ञान बढ़ता है, परिष्कृत होता है, त्यों-त्यों मनुष्य निर्भय और सबल
होता है ।

एक दूसरा उदाहरण लीजिये । कोई भी व्यक्ति जयतक जीवन के यथार्थ स्वरूप से अपरिचित रहता है, तबतक भौति-भौति की अनिष्ट-शक्तियाँ उसे दिनरात सताती हैं । उसकी एव बहुत बड़ी शक्ती तो यही होती है कि कहीं अज्ञानक मृत्यु न आ जाय । शरीरनाशक व्याधियों, रोग के कोटागुणों और शत्रुओं से वह प्रत्येक क्षण चिन्तित रहता है । शारीरिक कष्टों के भय से वह कर्त्तव्य कर्म में भी हाथ नहीं लगाता । वही व्यक्ति जब जीवन के तत्त्व को समझ लेता है, तब उसे अपने शरीर की परवाह नहीं रहती, तब उसे शारीरिक दुःख का भय नहीं लगता और तब उसे अकालमृत्यु क्या कालमृत्यु का भी ध्यान नहीं आता । वह इस तत्त्व को जानकर शोकरहित हो जाता है कि मरणार्थी मनुष्य अनाम की भौति ही पुन उत्पन्न हो जाता है—सस्यमिव मर्त्यं पश्यते सस्यमिवा जायते पुन—कठोपनिषद् । उसे इसका विश्वास हो जाता है कि मृत्यु बिना समय कभी नहीं होती, यह निश्चित है—‘शूच ह्यकाले मरणं न विद्यते’—वात्मीकि । इस दृष्टि में वह मृत्यु-भय से मुक्त होकर अपना कर्त्तव्य करता है । साधारण व्यक्तियों की भौति उसे रोग के कोटागुणों के आक्रमण की शक्ती नहीं होती । डाक्टर लोग चाहें जो कहें, वह इतका अनुभव करता है कि भगवान की सृष्टि में घातक तत्वों की अपेक्षा जीवन-दायक तत्व कहीं अधिक हैं और रोग के कोटागुणों की अपेक्षा जीवाणु अधिक प्रचुर हैं, सभी सृष्टि चल रही है । उसे दूसरों में अपने शत्रु की छाया नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि वह प्राणितान को धन-जैसा मानने लगता है । ज्ञान के प्रभाव से विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन हो जाता है । उससे द्वारा बहुत-से सांसारिक भयों की जड़ बट जाती है । दूसरे पक्षों में वह कहता चाहिये कि जानोदय से आध्यात्मिकता का विकास होता है और उससे परिणाम स्वरूप भौतिक विचार उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसा मूषोदय से अंधकार । मनुष्य स्वायत्त, सचेत तत्त्व और मरिच्य हो जाता है ।

एव और उदाहरण लीजिये । एक मनुष्य जो साइकिल पर चढ़ना नहीं

जानता, वह उसका उपयोग नहीं कर सकता। उसे उसपर बैठने में भी डर लगता है। वही मनुष्य जब साइकिल चलाना सीख सता है, तब उसका भय निकल जाता है और यह वस्तु उसके काम की हो जाती है। किसी भी व्यवसाय में मनुष्य जबतक दक्ष नहीं होता, तबतक वह उसमें हाथ लगाने से डरता है और उसके साथ से बंचित रहता है। बनाड़ी आदमी मशीन चलाना नहीं जानता। उससे मशीन चलाने को कहिये तो वह साहस नहीं करेगा। उसके द्वारा वह अपनी श्रमिका नहीं चला सकता। उसी को यदि मशीन चलाने की विद्या भास्त्रुम हो जाय तो वह उसको उसी प्रकार निर्भय होकर चलायेगा जैसे कोई लट्टे लाठी चलाता है। कला-कौशल का ज्ञान होने पर बेकारी का भय स्वतः दूर हो जाता है। गुणी, क्रिया-विशेषज्ञ को कर्म-हानि की आशंका कहीं रहती है? उसकी योग्यता उसे हतबुद्धि श्रमया निरुपाय नहीं होने देती। उसे अपनी विद्या और कला का भरोसा रहता है। अपने कार्य में वह न तो असमर्थता का अनुभव करता है और न घबड़ाता या छटपटाता है।

स्पानाभाव से इस विषय के स्पष्टीकरण के लिये हम अधिक नहीं केवल एक उदाहरण और देंगे। किसी देहाती, या कूपमंडूक को देखिये। वह दूसरों से मिलने-जुलने में डरता है। उसके मन में इस प्रकार के भय रहने हैं कि कहीं उल्लू न बनना पड़े, हँसी न हो, कोई भद्दी बात मुँह से न निकल जाय, काम न बिगड़ जाय। एक-न-एक त्रुटि की कल्पना करके वह भीतर-ही-भीतर कपिता है और प्रायः चलती कर भी जाता है। व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण ही तो उसकी यह दशा होती है। इसके विपरीत किसी व्यवहारज्ञ को देखिये। उसे भूलें बनने का भय नहीं होता। वह जानता है कि किस समय किसके साथ कंसा व्यवहार करना चाहिये और किस ढंग में काम निकालना चाहिये। इसलिये वह बुद्धि आत्म-विश्वास के साथ दूसरों के साथ सद्व्यवहार में नहीं धूकता। व्यवहार-दक्षता से बुद्धि में प्रगल्भता आती है।

इन उदाहरणों से हम यह समझ सकते हैं कि भय के प्रतिकार के

लिये ज्ञान कितना आवश्यक है। वास्तव में, ज्ञान एक दैवी शक्ति है। ऋषियों ने उसे ब्रह्म-स्वरूप माना है। उसके आगे भय के भूत ठहर ही नहीं सकते। उससे बुद्धि की शुद्धि और वृद्धि होती है। मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिये। केवल एक विषय का ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है। जीवन का विषय अत्यन्त विस्तृत है। इसलिये मनुष्य को बहुज्ञ होना चाहिये। जो जितने विषयों को जानता है, उसका उतने ही विषयों पर अधिकार होता है। उन विषयों में उसकी बुद्धि धर्मित और ध्याकुल नहीं होती। ज्ञान के अनेक भेद हैं। सबके विषय में यहाँ कुछ लिखना संभव नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान अत्यन्त ही प्राप्त करना चाहिये।

यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक गुण सदुपयोग में सार्थक होता है। ज्ञान का सदुपयोग प्राचीन ऋषियों के मत से यह है—

“तस्मादात्मसुखं प्रेप्सुरिष्टानिष्टं न चिन्तयेत्।

चिन्तयेच्चेतदाचिन्त्यो मोक्षोपायो न चेतुरः॥”

—स्कन्दपुराण।

अर्थात्—‘...आत्मसुख की इच्छा रखने वाला पुरुष किसी का अनिष्ट-चिन्तन न करे। यदि कुछ सोचना ही है तो मुक्ति के उपाय का चिन्तन करे और किसी बात का नहीं।’ यही ज्ञान का प्रयोजन है। ज्ञान की सहायता से मनुष्य को चैतन्य, प्रत्युत्पन्नमति, युवित्त, मर्मज्ञ, सूक्ष्मदर्शी, विवेकी एवं व्यवहारक्षम और कार्यवक्ष होना चाहिये। ज्ञानी होने के ये ही लक्षण हैं।

(ड) स्वार्थ-त्याग :—मय का एक प्रधान कारण है मनुष्य का स्वार्थ। किसी पाश्चात्य पंडित ने कहा है कि प्रत्येक भय के मूल में मनुष्य की स्वार्थपरायणता रहती है।—“At the bottom of all fears lies selfishness.” ध्यान से देखिये तो स्वार्थजन्य भावनाओं के कारण मनुष्य का जीवन सधमुच आशंक्यमय हो जाता है। शरीर, सम्पत्ति और गुल-

भोग में अत्यधिक आसक्ति उनके नाश की शंका भी उत्पन्न करती है । उनकी रक्षा के लिये मनुष्य को प्रत्येक क्षण चिन्तित और दूसरों से भयभीत रहना पड़ता है । धन के मोह के कारण ही तो व्यवसायी लोग सरकारी अधिकारियों से डरते हैं । उन्हें भय रहता है कि कहीं अकसर लोग नाराज होकर उनके स्वार्थ पर आघात न कर दें । स्वार्थ-सिद्धि के लिये ही लोग पतित प्रभुओं की भी हाँ-मुँहूँ करते हैं । स्वार्थवश ही धनिक लोग धोरी से डरते हैं । कोई त्यागी या निष्काम कर्म करने वाला किसी से नहीं डरता क्योंकि न तो उसको अपना मोह होता है और न किसी पराई वस्तु का । त्यागी हमेशा फक्कड़ और निर्भय होता है । उसके मन में पद-प्रभुत्व, धन-वैभव की तृष्णा नहीं होती, इसलिये उसे किसी वस्तु के होने-न होने का हर्ष-दोष नहीं होता । वह किसी की प्रसन्नता-अप्रसन्नता की परवाह भी नहीं करता । मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और महामंत्री चाणक्य ऐसा ही त्यागी और तृष्णा-रहित व्यक्ति था । उसे न पद का लोभ था, न प्रभुता का और न राजसम्पत्ति का । इसलिये वह निर्भय होकर अपना कर्तव्य करता था । चन्द्रगुप्त को एक बार इस पर आश्चर्य और क्षोभ भी हुआ कि चाणक्य उसका सत्कार क्यों नहीं करता । उसने रहस्य का पता लगाया । रहस्य यह था—‘निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः’—मुद्राराक्षस । जिसके मन में कोई लालसा नहीं है, वह बड़े आदमी का मुँह क्यों लाकेगा ? उसकी दृष्टि में तो वह तृणवत् तुच्छ—तिरस्कार के योग्य होता है । जिनका कोई स्वार्थ रहता है, वही ऐश्वर्यशाली पुरुषों से बढते हैं और उनकी हाँ-में-हाँ मिलते हैं ।

स्वार्थ में संग्रह की भावना होती है । संग्रह सदा भय का कारण होता है । फलों से लदे वृक्ष को लोग डेला मारते ही हैं । जो वस्तु सबके पास की है, उसे पैड़ अपने पास चटोरकर नहीं रख सकता । इसी प्रकार जो लोग अनावश्यक भोग-साधनों का संग्रह अपने लिये करते हैं या करना चाहते हैं सोक उनके विरुद्ध हो जाता है । उन्हें सोक से भयभीत रहना पड़ता है । जो लोग अपना सर्वस्व भगवान् का या जनता का

समझते हैं उन्हें किसी से भय क्यों रहेगा ? त्याग का यही महत्व है । निरासक्त होकर ही मनुष्य सच्चे भव-यभय का उपभोग कर सकता है । गांधीजी ने ठीक ही कहा है कि देह-सम्बन्धी राग-प्रासपित दूर हो तो अभय सहज ही में प्राप्त हो सकता है...स्वामी न बनकर सेवक रहें तो सहज ही समस्त भयों को जीत लें ।

(च) संयम :—निर्भयता के लिये संयम भी नितान्त आवश्यक है क्योंकि उससे दारौरिक, मानसिक और आत्मिक बल बृद्ध होता है । बल की वृद्धता से रोग और शत्रु का भय नहीं रहता । संयम से चित्त स्थिर होता है । बुद्धिचिन्तता से भय मिट जाता है । आशंका तो चित्त की व्यग्रता, अनिश्चितता के कारण होती है । संयम से सहनशीलता बढ़ती है । सहनशीलता से कष्टों का भय नष्ट होता है । 'उत्साह-साहस-धैर्य मनोयोग'—इन सबके लिये संयम की आवश्यकता होती है । ये सब निर्भयता के आवश्यक अंग हैं । संयम से उन समस्त वासनाओं का दमन होता है जो भय उत्पन्न करती हैं । इसके द्वारा आत्मनाशक व्यसनों से भी मुक्ति मिलती है । पान-पान, आचार-विचार—सब में संयम रहने वाला मनुष्य मृत्यु-भय से भी मुक्त रहता है । इसके विपरीत असंयमी स्वयं अपने इन्द्रियों और भोग-सामग्रियों से ही डरता है कि कहीं वे लीए न हो जायें । उसे अपने मन पर ही बिश्वास नहीं रहता । वृद्धावस्था और अवातमृत्यु का भय तो उसके जीवनकाल में ही उपस्थित हो जाता है । नय प्रकार से निर्भय होने के लिये मनुष्य को शक्तिमान् होना चाहिये और शक्तिमान् होने के लिये संयम ।

(द) धर्म (सदाचार) :—यह एक अनेक युगों का अनुभूत सत्य है कि कस्मिन्निष्ठ धर्मात्मा मृत्यु से नहीं डरते—'वरणाप्त विमेनि धर्मिणः' । भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है कि छोड़ा-सा भी धर्म मरान् भय से रक्षा करता है—'व्यापमप्यस्य धर्मस्य भावते मरान् भयान्' । इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । धर्मानुसृत आचरण से मनुष्य

का आध्यात्मिक बल और तेज बढ़ता है। उनकी वृद्धि से सामाजिक भावों का विनाश स्वाभाविक है। कठिन-से-कठिन परिस्थिति में भी सदाचार या कर्तव्य का पालन करते समय मनुष्य का हृदय भयभीत या निराश नहीं होता। सच्चा साहस नैतिकता से पैदा होता है। सत्य और न्याय पर बृढ़ रहने से शत्रु क्या मृत्यु से भी डर नहीं लगता; लोग हँसते-हँसते क्षतिवान् हो जाते हैं। उन्हें यह विश्वास रहता है कि उससे उनकी आत्म-पराजय अथवा दुर्गति नहीं होगी। सचमुच उनकी विजय और सद्-गति ही होती है। झूठ और धूर्त तथा अत्याचारी को क्षणिक सफलता भले ही मिल जाय, परन्तु उससे उनका आत्मपतन हो जाता है। उनके अपराध उनकी आत्मा को भीतर-ही-भीतर घम-भूत की तरह संभ्रस्त करते रहते हैं। उनका नैतिक बल क्षीण हो जाता है। सदाचारी तो जीवन में एक ही बार मरता है, लेकिन दुराचारी एक दिन में ही कई बार मरता है। पुण्य का नाम लेकर पाप करने वालों का कंठ तो क्षण-क्षण पर प्रवृद्ध होता रहता है।

सदाचार से अनेक प्रकार के भय नष्ट होते हैं—जैसे, लोक-निन्दा का भय, अप्रतिष्ठा का भय, स्वास्थ्य-नाश का भय, विरोधियों का भय और दण्ड का भय, आदि। कीटिल्य ने कहा है कि अपमान सारे भयों से बढ़कर है—‘अपमनो भयं भवेद्’। इस भय का निवारण सदाचार से ही होता है। लोक में सच्चरित्र की सदा प्रतिष्ठा होती है, चाहे वह निर्धन और अकुलीन ही क्यों न हो। उसे अपमान की शंका नहीं होती। सदाचार से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, इसे कौन नहीं मानेगा? उसके आगे विरोधियों का अनाचार, आदि में न सही अन्त में अवश्य ही निष्फल हो जाता है। सदाचार-पालन में दण्ड का भय भी नहीं रहता क्योंकि दण्ड, चाहे वह ईश्वरीय हो या लौकिक, दुराचार के लिये ही मिलता है।

संसार में धर्म मनुष्य का परम सहायक और रक्षक है। सत्त्वत ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि वह परलोक में भी मनुष्य का साथ देता है। इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा कि एक जन्म का सत्कर्म दूसरे

जन्म में भी फलित होता है। आज का सचित चरित्र बल बल काम देता है। जीवन-रणयात्री का यह अभेद्य कवच है। निरपराध आत्मा को तीक्ष्ण-से-तीक्ष्ण घाए भी घायल नहीं कर सकते।

(ज) अभयदान — प्राचीन महर्षियों ने अनपत्य सिद्धि का जो सर्वोत्तम योग बताया है वह है—अभयदान। महाभारत में भीष्म ने कहा है कि इस जगत् में जो मनुष्य समस्त प्राणियों को अभयदान देता है वह सारे यज्ञों का अनुष्ठान कर चुकता है और बदले में उसे अभयत्व प्राप्त होता है—

“लोके यः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम्।

स सर्वयज्ञैरीजान प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम्।” —शान्तिपर्व।

अभयदान—दूसरो को डराने घमकाने, मारने-पीटने—से कोई स्वयं निभय नहीं होता। महाभारत में ही कहा है कि भयवायक पुरुष अभयता को नहीं पाता, नश कराने वाले पुरुषों को नश करने वाले अन्य पुरुषों से भय होता है। जो हमसे डरता है उससे हमें भी डरना पड़ता है क्योंकि वह अचानक पाकर सपवत् आक्रमण कर सकता है। भय में द्वेष और द्वेष में भय रहता ही है। भय दान से द्वेष बदता है और द्वेष से भय प्राप्त होता है। लोग जिससे डरते हैं उससे प्रेम नहीं करते। इसलिये उनसे अहित की आशा रहती है। आतंक का वातावरण उत्पन्न करके आतंकवारी स्वयं निश्चिन्त एवं सुरक्षित नहीं रहता। इससे हम सम्भ्रम सकते हैं कि अभयदान जिसका भयकर होता है।

यदि बीच से भय शब्द के कारण निवान बिये जायें तो एक के प्रति दूसरे के हृदय में दुर्भावना क्यों होगी? और दुर्भावना न होने पर परस्पर अहित की आशा क्यों होगी? सुनते हैं कि ऋषि मुनियों के सामने हिल पंगु भी अपनी हिमा त्यागकर सोधे हो जाते थे। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि साधारण पंगु भी जिससे डरते नहीं उससे प्यार करने लगते हैं, पामट्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चे भी उसी व्यक्ति से सहज भाव से हिम्मे मिलने

हैं जिससे उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता । आस दिवाने घाले से ये दूर रहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि अभयदान से परस्पर प्रेम-विश्वास की वृद्धि होती है । प्रेम और विश्वास होने पर भय स्वतः निर्मूल हो जाता है । यही अभयदान की महिमा है । दूसरों को अपनी ओर से निर्भय बनाकर ही हम उनका स्नेह-सहयोग पाकर निर्भय हो सकते हैं । लोक का यही नियम है । वान के अनुसार ही फल मिलता है ।

अभयदान देना सहज नहीं है । मौलिक आश्वासनों से यह नहीं दिया जा सकता । घृत्त लोग तो दूसरों को नित्य ही अपनी ओर से अभय रहने का आश्वासन देते हैं परन्तु यह निरर्थक होता है । इसी प्रकार निर्यल लोग सबलों को अपनी ओर से निश्चिन्तता का विश्वास बिलाते रहते हैं, किन्तु उससे भय-सन्देह नहीं घटता । कोई दुर्बल या दुर्वल किसी को अभयदान नहीं दे सकता, सज्जन और सबल ही दे सकता है । सद्भावना और सव्यवहार से ही यह सार्यंक होता है । उसके लिये आत्मसंयम और आत्मत्याग की आवश्यकता होती है, सभी लोक का अनुराग मिलता है ।

अभयदान देने का ढंग यह है । सर्वप्रथम अहंकार त्यागिये; सहृदयता-पूर्वक आशुमात्र के शुभाकांक्षी बनिये; सबको मित्र की दृष्टि से देखिये,—तब आपको शत्रु नहीं दिखाई पड़ेंगे । किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष या गुप्त पाप न रहिये । सबके प्रति दया, प्रेम, बन्धुता का भाव रहिये, उन पर विश्वास कीजिये, उनके लिये हृदय में भंगल-कामना कीजिये । अपने को सर्वसाधारण से श्रेष्ठ या भिन्न न मानिये । स्वभाव से उदार और सुशील बनिये । इससे आप दूसरों के अधिक निकट हो जायेंगे; उनके मन से आपके प्रति भ्रम-सन्देह निकल जायगा । सद्भावना से सद्भावना ही बढ़ती है ।

चरित्र से दूसरों के विश्वास-पात्र बनिये । कोई ऐसा कार्य न कीजिये जो लोकमर्यादा के विरुद्ध हो, जिससे किसी का अहित हो, जिससे किसी के स्वार्थ पर आघात पहुँचे । किसी के साथ अन्याय या मिथ्या व्यवहार न कीजिये, बल-प्रयोग न कीजिये, किसी का काम न बिगाड़िये । जब

आप दूसरों का काम नहीं बिगाड़ेंगे तो दूसरे आपका काम क्यों बिगाड़ेंगे ? यथासंभव परोपकार कीजिये । मित्रों और शुभचिन्तकों का ही नहीं, अपने अपकारियों का भी उचित उपकार करने की चेष्टा कीजिये । महाभारत में लिखा है कि जो अपकार करने वाले के साथ भी उपकार करता है, उसे कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकता । स्वार्थ-रहित होकर सबसे शुद्ध प्रेम कीजिये । गांधीजी का कथन है—‘केवल अपने पड़ोसियों से ही प्रेम मत कीजिये, केवल अपने मित्रों से ही प्रेम मत कीजिये, बल्कि उन लोगों से भी प्रेम कीजिये जो कि आपके शत्रु हैं ।’ ऐसा करने से आपके शत्रु भी आपके प्रेम-पात्र और प्रेमी बन जायेंगे । उन्हें आपकी ओर से अनुचित आक्रमण का भय नहीं होगा, इसलिये वे स्वयं भी जान-बूझ कर अपने हितवारी का अहित न करेंगे । लोग उसीका अहित करते हैं, जिससे उन्हें स्वयं अहित की आशंका होती है, यह हम ऊपर कह चुके हैं । आपके चरित्र से जब किसी को किसी प्रकार की अशुभ शंका नहीं होगी, तो सब आपका विश्वास करेंगे । दूसरों का प्रिय कार्य करके ही आप लोकप्रिय हो सकते हैं ।

अभय-दान का यही विधान है । श्वाय, सत्य और अहिंसा इसके मुख्य उपादान हैं । वस्तुतः इनके द्वारा ही अभयदान सिद्ध होता है । उसकी सिद्धि से ससार सायक के बशीभूत हो जाता है ।

(अ) एकता :—एकता से बाहरी शत्रु ही नहीं, भीतरी शत्रु—भय भी भागता है । बहुत-से भावभी मिलकर जब एक काम को करते हैं, तब उसमें विफलता की आशंका नहीं रहती । यदि वह विफल हो भी जाता है तो किसी एक के सिर पर सारा बोझ पड़ने का डर नहीं रहता । एक कहावत है—‘पाँच-सात मिलि कीजें काज; हारे-जीते नाहीं लाज ।’ उस वंश में काम के बिगड़ने पर किसी को सन्निहत नहीं होना पड़ता । अकेला भावभी उत्तरदायित्व सेने से डरता है, लेकिन यदि कई सहयोगी हों तो वह बड़ा से-बड़ा उत्तरदायित्व निर्भय होकर ले सकता है । अधिक

वया, एक सच्चा मित्र भी मनुष्य के हृदय का पहरेदार बन जाता है। जबतक यह सहायता के लिये सड़ा रहता है तबतक हृदय-द्वार में एक भी भय-तत्स्कर प्रवेश नहीं कर सकता। भेरा कोई सहायक है—यह भावना ही मनुष्य को निर्भय बना देती है। जिसके जितने ही अधिक सहायक और शुभचिन्तक होते हैं, वह उतना ही अधिक निर्भय और समर्थ होता है। वास्तव में, संसार का उतना भाग उसके साथ रहता है। अथवा यह कहिये कि उसका उतना बड़ा संसार उसके पीछे सहायतापूर्ण चलता है। अधिकाधिक लोकवत्त का संग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिये भेषस्कर है।

दुमरों का सहयोग पाने के लिये मनुष्य को स्वयं उनके साथ सहयोग करना पड़ता है। उन्हें साथ रखने का अर्थ है स्वयं भी उनके साथ रहना। यह नहीं हो सकता कि आप तो उनके काम न आयें और उनसे आशा करें कि सकट में पुकारने पर वे भगवान् की तरह बीड़ पड़ेंगे। यदि आप संसार को साथ रखना चाहते हैं तो स्वयं भी आपको संसार के साथ उसके अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि स्वार्थ से सच्ची एकता नहीं होती। स्वार्थ के पहले सर्वहित या मित्र-हित का ध्यान रखिये, तभी एकता होगी और उसी एकता का भरोसा किया जा सकता है। त्याग, सेवा, व्यावहारिक सरसता और भर्मादित आचरण से पारस्परिक एकता होती है।

(अ) कर्मण्यता :—परिश्रम भय की एक अचूक दवा है। मनो-विज्ञान के एक विलायती पंडित ने लिखा है मन में किसी भी प्रकार का भय होने पर चिन्ता-शोक त्यागकर तुरन्त काम में लग जाओ; शारीरिक परिश्रम से भीतर का भय तत्काल निकल जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि जब मनुष्य बेकार बैठ रहा है तो उसके मन में अनेक भयोत्पादक चिन्तायें न-जाने कहाँ से आकर समाँ जाती हैं। काम में लगने पर ये हवा हो जाती हैं। इसका एक रहस्य तो यह है कि उद्योग से पुण्यार्थ आगूत होता

है। पुत्रपार्थ के आग भय नहीं टिकता। आलस्य में उसका प्राबल्य इस लिये होता है कि तब मनुष्य का पौरव सोता रहता है। कम के साथ आशा रहती है और आलस्य के साथ निराशा। आशावान् प्राणी का उत्साही और निभय होना स्वाभाविक ही है।

परिश्रम से भय का निराकरण अनेक प्रकार से होता है। वो एक उदाहरण लीजिये। यदि आप अपने हाथ से काम कर लते हैं तो आपको नौकरों या सहायकों के चल जाने का भय न हागा। स्वायत्तम्बी पुरुषों को दूसरों का कृपापात्र नहीं होना पड़ता। यदि आप उद्योगी ह तो आपको जीविका-संकट नहीं होगा, आप अपनी मेहनत से अपना पालन-पोषण करने में समर्थ होंगे। कोटिल्य ने ठीक ही कहा है कि उद्योगी को अपनी वृत्ति के विषय में भय नहीं होता—'न चेतनयता वृत्तिभयम्।' आप अपनी गतिधियों का पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आप कमजोर ह तो आप बाहरी कष्टों के भय से भी व्यथित नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि निरन्तर परिश्रम से मनुष्य कष्ट सहने का अभ्यासी हो जाता है। अभ्यासी काम की कठिनाइयों से नहीं डरता। अनभ्यस्त के लिये जो असह्य होता है वह उसके लिये सुसह्य बन जाता है। अभ्यास से तो लोग विष को भी सुपथ्य बना लेते हैं। कर्माभ्यासी को जाड़े या गरमी की व्याधा नहीं होती। इस प्रकार की सहिष्णुता चिरकमप्यता अर्थात् अभ्यास मय जीवन से ही साध्य है।

उचित परिश्रम से मृत्यु का भी भय दूर होता है। किसी भी महत्त्वपूर्ण रचनात्मक काम में जुट जाने पर लोग मृत्यु की याद भी नहीं करते। कमवीर तो आपत्ति और मृत्यु का सामना करने के लिये प्रत्यक्ष क्षण तयार रहता है। इन सबको चिन्ता कमभीष्ट की ही होती है।

(ट) सघर्ष —एक विचारक ने कहा है कि किसी आपत्ति से नित्य आगकित रहने की अपेक्षा उसका एक बार साहस के साथ सामना कर लेना अधिक अच्छा है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमसन

का मत है कि जिस कार्य से तुम्हें डर लगता है उसी को करो तो भय निश्चय ही मर जायगा—'Do the thing that you fear and the death of fear is certain.' जान लेकर भागने या दबकर बैठने से जान नहीं बचती । सत्य तो यह है कि जो लोग जीवन-संग्राम में अपनी जान को हथेली पर रखकर पराक्रम दिखाते हैं, उन्हीं की जान सुरक्षित रहती है । जो लोग 'सर से कफ़न लपेटे कातिल को डूढ़ते हैं' उन्हें कातिल नहीं मिलते । भय जिस रूप में भी आवे—चाहे वह कठिन कार्य के रूप में हो या किसी घोर विपत्ति के रूप में अवश्य अत्याचारी शत्रु के रूप में—उससे युक्ति और शक्ति के साथ भिड़ना चाहिये । भिड़ने से वह उसी प्रकार मट्ट होता है, जैसे रंगड़ने से मल कटती है । रूस के एक प्रसिद्ध सेनापति का यह आदेश-वाक्य था—'Advance and strike.'—बढ़ो और प्रहार करो । प्रत्येक जीवन-रणयात्री का भी यही आदेश होना चाहिये । इससे कष्ट भले ही हो, भय का कारण निर्मूल हो जाता है । दुःख से बचने की अपेक्षा उसको भेलने में लाभ है । ताली पीटने से जैसे साँप भागता है, वैसे ही ताल ठोकने से भय-संक्रांत ।

जिस कार्य से आपका मन भागता हो, हृदय नहीं, उसी काम की कीजिये तो भय मिट जायगा । जिस अत्याचारी से आपको आतंकित रहना पड़ता है, उसके सामने साहस के साथ जाइये, उसके अत्याचार का दूढ़ता के साथ विरोध कीजिये, आपके भय का कारण दूर हो जायगा । भय की जड़ को फूलने-फलने का अवसर न देकर यथाशीघ्र काटने का प्रयत्न करना चाहिये ।

५

(ट) प्रकारा :—भय एक सामसी भाव है । घोंघरे में, मलिन और संकीर्ण स्थानों में वह स्वभावतः उत्पन्न होता है और बढ़ता है । जहाँ रास्ता नहीं सुझता वहाँ आगे बढ़ने में भय लगता ही है । यह मानसिक अन्वयकार भी लौकिक अन्वयकार की भाँति प्रकाश से नष्ट हो जाता है । प्रकाश में भय नहीं लगता । सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि

प्रकाश ईश्वर की छाया है। ईश्वर की छाया में तामसी भाव कैसे ठहरेगा ? स्वयं प्रकाश में रहने से और भय को प्रकाशित करने से मनुष्य निर्भय हो जाता है।

प्रकाश में रहने का अर्थ धूप में बैठना नहीं है। उसका अर्थ है, प्राध्यात्मिक तेजस्विता प्राप्त करना, भव्य भावना जगत में रहना, सत्य और ज्ञान से युक्त होना। कोई व्यक्ति जबतक बुद्धिघार एवं भ्रम सन्नेह से प्रस्त अर्थात् धोले में रहता है, तबतक यही माना जाता है कि यह धोपेरे में है। इस प्रकार के अ-यकार से मुक्त होना ही प्रकाशयुक्त होना है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मन, वचन, बुद्धि और व्यवहार से सरल, पवित्र और प्रभावशाली बनना चाहिये, अपने व्यवहार को सकुचित, रहस्यपूर्ण एवं कलकित नहीं होने देना चाहिये। मनुष्य को कोई भी ऐसा लोकनिर्घित कार्य नहीं करना चाहिये, जिसे गुप्त रखना पड़े क्योंकि उससे उसके प्रकट होने का भय उत्पन्न होता है। छिपकर पाप करने पर उसके खुलने का भय रहता ही है।

भय को प्रकाशित करने का अर्थ यह है—मन में किसी प्रकार की घमसा, ग्लानि, शका या पाप हो तो उसे छिपाकर न रखिये, तत्काल प्रकाशित कर दीजिये। छिपाने से दुर्भावनायें बढ़ती हैं। भय को छिपाना वैसा ही है जैसे गुप्त रोग को छिपाना। वह भीतर-ही भीतर निरन्तर बढ़ता है और प्रबल हो जाती है। यदि आपके मन में भय की बात समा गई हो तो उसे अपने मित्रों से सुरन्त यता दीजिये। इससे मन साफ हो जायगा भय की निकलने का एक रास्ता मिल जायगा। यदि किसी रहस्य को न समझने के कारण आपके मन में शका होती है तो उसका उद्घाटन कीजिये, उसके कारण का पता लगाकर अपने भ्रम का निवारण कीजिये। उसके सम्बन्ध में कोई निर्यात कल्पना करना ठीक नहीं है। श्रुतिपदेश में लिखा है कि किसी शब्द के कारण जो आने पाना उससे अर्थात् शब्दभाष से भयभीत नहीं होना चाहिये—शब्दमात्रान्न भेतव्य

मन्त्रार्त शब्दकारणम् ।' संदिग्धावस्था भयंकर होती है । मन को सब प्रकार से निर्विकार, निष्कपट और संशय-रहित रखने में कल्याण है ।

(ड) प्रार्थना :—प्रार्थना से चाहे पुण्य हो या न हो, अतीत के दोषों का निराकरण हो या न हो, किन्तु भविष्य का लाभ अवश्य होता है । उससे अनेक आत्मदुर्वलतायें मिटती हैं, चेतना-वृद्धि होती है । चेतना होती-जोयन है । प्रार्थना से मनुष्य के बाह्य संकट टलें या न टलें, प्राण-संकट तो बहुत कुछ टल हो जाता है । उससे हृदय सजीव होता है, विचार शुद्ध एवं संपन्न होते हैं और चित्त की एकाग्रता बढ़ती है । ध्यान से सम्पूर्ण शक्ति का उद्दीप्त और केन्द्रित होना स्वाभाविक है । आत्मशक्ति के उत्कर्ष से मन में भय के लिए स्थान नहीं रहता ।

प्रार्थना के अलौकिक प्रभाव की बात जानने कीजिये, उसके द्वारा स्वभाव और विचार का जो परिष्कार होता है, उसी पर ध्यान कीजिये । आस्तिकता से हृदय में देवी भावनाओं का संचार होता है । दिव्य शक्ति के ध्यान से स्वभाव में दिव्यता, पवित्र शक्ति के ध्यान से पवित्रता आती है । महावीर के ध्यान से मन में वीरता की भावना तो भर हो जाती है । इसी प्रकार भव-भय-भंजन भगवान् के स्मरण से उनके गुणों का आभास अपने अन्तःकरण में मिलता है । 'भयानां भयं भौषणं भौषणांनाम्, गतिः प्राणिनां पावनं पायनानाम्' को अपने हृदय में धारण करने से मनुष्य की निर्भयता और शान्ति की अनुभूति होती ही है । प्रार्थना-उपासना के ये अत्यक्ष लाभ हैं ।

प्रार्थना में क्या होता है ? लोग अहंकार त्यागकर शुद्ध शान्त भाव से अपने उपास्य देव का आह्वान और उसका गुण-गान करते हैं, मांग-स्तिक द्रव्यों से मंगलमय एवं शक्तिमान् देवता को पूजते हैं, अपने अपराधों का प्रायश्चित्त और कष्टों का निवेदन करके उससे क्षमति, सद्गति और शान्ति मांगते हैं । मन को प्रसन्न, यत्नवान् और निरंज्य बनाने का क्या यह एक उत्तम उपाय नहीं है ? मंगल-कार्य से अमंगल को आशंका कैसे होगी ?

मन्त्री और भजनो पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग मन्त्र शक्ति में विश्वास करते हैं, उनका तो कहना यह है कि मन्त्री से देवी शक्तियों की सहायता अवश्य प्राप्त होती है। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर और काशी विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कविराज श्री प्रतापसिंह ने 'कल्पद्रुम' के जून, १९५० के एक में अपना एक अनुभव छपवाया है। वे कुछ समय पूर्व किसी कठिन रोग से पीड़ित होकर अत्यन्त निर्बल तथा जीवन से हताश होगये थे। 'किसी भी औषधि से लाभ नहीं हो रहा था। तब उन्होंने एक दिन रात्रि में इस महामृत्युञ्जय मन्त्र का जाप किया—“ॐ अघोरेभ्योऽपि घोरेभ्य घोरे
घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते, अस्तु तत्पुरुषाय विदमहे धियो यो
प्रचोदमात ।” थोड़ी ही देर में उनकी बेवना शांत होगई और वे सुख से सो गये। दूसरे दिन से वे स्वस्थ होने लगे।

मन्त्री का ऐसा चमत्कारी प्रभाव देखा-सुना जाता है। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते, उन्हें भी यह मानना पड़ेगा कि अन्तःकरण चिकित्सा के लिये ये उपयोगी हैं। उनसे भावनाओं का सस्कार होता है। मन्त्री और भजनो के भाव हृदय को स्वस्थ, सरस और सचेत बनाते हैं। कभी कभी 'प्रायेना वा' एक छोटा सा गीत भी हृदय के निराशाजनक अंधकार में आभा की 'ज्योति' जगा देता है।

निश्चय ही प्रापना से सार्वत्रिक गुणों की वृद्धि होती है। मनुष्य यदि भगवान को आगे रखकर काम करे तो उसे आत्म-पराभव का भय कदापि न होगा। प्रापना का यही मुख्य प्रयोजन है।

(४) शब्द-भय — शब्द में भय को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। भयभीत होने पर लोग शायद चिल्लाते हैं। चिल्लाने से भय अवश्य कम हो जाता है। इसी प्रकार सोचने से, पाने से और तात्की पीटने से भय के स्थान पर उत्साह बढ़ता है। अंधरी रात में शूय स्थान में प्राप सोप सात कर या गुनगुना कर अपना भय मिटाते हैं। उन्हें शब्द से तीई

हई दिशाये जग जाती हैं, हृदय को सुनोपन मिट जाता है। जिस समय किसी प्रतियोगिता में यों किसी कठिन कार्य में लोगों श्रियलता या थका-घट का अनुभव करते हैं, उस समय निरुत्थ व्यक्तियों के उत्साह-वर्द्धक शब्द या करतलध्वनि से उनमें एक नवीन स्फूर्ति भर उठती है। उनकी दुर्बलता मिट जाती है। 'शायाश' कहने से मनुष्य क्या घोड़े तक विशेष उत्तेजित हो जाते हैं। वे जी तोड़कर पराक्रम दिखाते हैं। शब्द-शक्ति के कुछ प्रमाण हम और देते हैं। जुभाऊ या युद्ध-गीत से सैनिकों में जुझने का उत्साह उत्पन्न होता है। जिस समय लोग जयजय-कार करते हुये कर्मक्षेत्र में बढ़ते हैं, उस समय उनके चरण पीछे नहीं पड़ते। उस समय तो वे मृत्यु का आलिषण करने को तैयार हो जाते हैं। नारों के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अवश्य ही उनसे भय का वातावरण नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट होता है, यह अंतर्धर्म है। प्रत्यक्ष के लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं कि एषान्त में चुपचाप बैठने से मन अनेक भयजनक चिन्ताओं से व्यथित हो जाता है; मिलने-जुलने, बोलने-व्यक्त होने से उस प्रकार के भाव उठने ही नहीं। चहल-बहल में भय कहाँ मालूम होता है ?

एक कहावत है—'शंख बाजे, भूत भागे।' इसका अर्थ यह है कि जहाँ शंख बजता है, वहाँ से भूत-प्रेत भग जाते हैं। भाव यह है कि मंगल-शब्द से भय-शंका मिट जाती है। शब्द को श्रवणियों ने ग्रह्य माना है। उसमें निस्सन्देह ब्रह्म के गुण हैं। उस ब्रह्मशक्ति की उपासना कीजिये। उसकी उपासना संगीत, भगवद्भजन, मंगल-पाठ, अवण-कीर्तन और युक्तिपूर्ण भाषण से होती है। अपनी हृत्तन्त्री को अंकृत करते रहिये तो उत्पर भय का मोर्चा न लगेगा। शून्य-ब्रह्म द्वारा भय-निवारण का सबसे सरल और सुन्दर उपाय गोस्वामी तुलसीदास ने उताया है। गांधीजी सफलतापूर्वक इस उपाय का प्रयोग कर चुके हैं। हमें और आपको भी करके देना चाहिये। वह यह है—

“राम-नाम सुन्दर करतारी ।

संसय-विहंग उड़ावन हारी ॥”—मानस ।

(ए) अति सर्वत्र वर्जयेत् —अब इस सम्बन्ध में हमें केवल एक भयनाशक उपाय का निर्देश और करना है । यह है—‘अति सर्वत्र वर्जयेत् ।’ किसी भी विषय में कहीं भी अति न कीजिये । अति, अर्थात् निर्मादा के अतिक्रमण, से सदा दुर्गति होती है । धामशय्यता से अधिक सद्गुण और सत्कर्म भी भयोत्पादक हो जाते हैं । इसके हम पुछ उदाहरण देते हैं ।

अत्यधिक सरसता से उल्लू बनने का और ठगाये जाने का भय रहता है । साथ ही, मान हानि का भी भय होता है । सीधे आदमी को प्रायः लोग शक्तिहीन मानकर उसकी उपेक्षा करते हैं ।

बहुत अनुराग से विषय का भय तो रहता ही है । इसके अतिरिक्त प्रेम की अधिकता में छोटे-मोटे सन्देश भी भय और बलेश के कारण बन जाते हैं ।

अति विश्वास से मनुष्य दूसरों के वश में हो जाता है, उतरे वृत्तियों और पक्षों से धोला खाना पड़ता है ।

अति सावधानी से प्रायः भूल हो ही जाती है । जो लोग इस विचार में रहते हैं कि कहीं कोई कमी या छुटि न हो जाय, उनके कार्य प्रायः घिगड़ जाते हैं और समय पर पूरे भी नहीं होने । बहुत सावधान रहने वाले व्यक्ति छोटी मोटी बातों में भी डबा करते हैं ।

अनिनायकान से घन हानि के अनिर्दिष्ट अति की अति घबरा और अत्यन्त-अज्ञान होने की सलायना रहनी है । अति सरकारी नियम को घनेक भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था । समय का बहुत अधिक अमरदा भी प्रामाणिक नहीं है । पुलिस यदि खोरी को अमरदा दे-दे तो तोचिये जितना अनर्थ होगा ।

बहुत अधिक मात्रा से अयमान का न्य होता है । मनुष्य की निरन्तर दृढ़ता अमान बलता पड़ता है कि कहीं मान-मर्दन न हो जाय । बहुत

ऊँचे चढ़ने पर गिरने का भय भी अधिक हो जाता है। ज़रा-सा फिसले कि गिरे और चकनाचूर हुये।

ज्ञान की अधिकता भी विकल्पशीलता और अकर्मण्यता का कारण होती है। उससे मनुष्य इस सन्देह में पड़ जाता है कि क्या करें और क्या न करें क्योंकि श्रुति कुछ कहती है, स्मृति कुछ कहती है। मनुष्य अपनी सूझ-बूझ छोकर बड़ी उलझनों में पड़ जाता है।

अधिक आत्मविश्वास या स्वायत्तम्यन से भी काम नहीं चलता। सपि को आप धूसे से नहीं मार सकते। हाथ में लाठी न हो तो भयभीत होकर आपको भागना पड़ेगा। अपने ऊपर ही बहुत भारीसा करने से प्रायः ऐसा हो जाता है।

अधिक साहस भी दुःखदायक है। योग्यता से अधिक पराक्रम या महत्त्वाकांक्षा से मनुष्य को नीचा देखना पड़ता है। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर कहा है कि 'ईश्वर की सृष्टि में सबसे दुःखी व्यक्ति वह है जिसका साहस तो बढ़ा-बढ़ा हो, परन्तु जिसकी शक्ति उसके लक्ष्य से म्यून हो।'—'साहित्य'।

बहुत लज्जा-संकोच से मनुष्य की साहस-हीनता प्रकट होती है। भेषने वाला डरपोक हो जाता है। इसी प्रकार आगे से बाहर होना भी लज्जा एवं आपत्तिजनक है।

अधिक भोग से रोग का भय तो होता ही है, अधिक इन्द्रिय-भोग भी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इसी प्रकार बहुत अधिक या बहुत कम खाना भी अपने शरीर की मिट्टी में मिलाना है। बहुत चोलना या बहुत घुप रहना भी अनिष्टकर है। बहुत बैठने या बहुत दूर जाने से भी हानि होती है—'अग्नि संसप कष्टं फिरती वारा।'।

कहने का तात्पर्य यह है कि 'अग्नि सर्वत्र यजयेत्।' समर्पादता महा अनर्थकारी एवं सर्वथा व्याप्य है। अधिक निर्भयता भी असांसनीय नहीं है। उसकी भी एक सीमा है। अत्यन्त मनुष्य की एक हद तक ही निर्भय

कर इस काम के लिय निकला । उसन मुह में तो काली स्याही पोत ली और हाथ में खप्पर ले लिया । इस वेप में वह उपरोक्त पांचो चोरों के द्वार पर आधी रात को पहुँचा और बाहर से चिल्लाकर बोला—आओ, आओ, महाकाली को भेंट दो, नहीं तो सबका सबनाश हो जायगा ।

पाचों चोर बाहर निकले और प्रत्यक्ष काली को देखकर हाथ जोड़कर बोले—माई, तुम्हारा क्या सत्कार किया जाय ?

‘काली’ ने पैर पटककर कहा—हम चड़ी ह, अपने घर का आधा धन हमें चढ़ा दो, नहीं तो अभी हम सबका तिर काट लेंगी ।

‘काली’ का उग्र रूप देखकर सब वापने लगे । एक ने कांपते हुए कहा—भगवती, इस समय हमें प्राण दान दो सबेरे हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे ।

‘काली’ ने कहा—हम यहाँ से या तो तुम्हारा आधा धन लेकर जायेंगी या तुम्हारे तिर, हमें तुम्हारे धन का पूरा पता है ।

ये बातें हो ही रही थीं, इतने में यड़ा भाई सहृ लकर ‘काली’ पर दूट पड़ा । ‘छोडो-छोडो माई को मत मारो—कहता हुआ प्रधानमंत्री खप्पर फेंककर वहाँ से भाग खड़ा हुआ । उसके जाने पर चारों भाइयो १ बड़े से कहा—भैया, हम लोग तो अपमरे होगये थे, इस घोर सबट में कैसे आपसी सूझा बि यह ठम ह ?

यह भाई न कहा—कल चोरी के लिय जाते समय मन्दिर के महात्मा की दो बातें मेरे कानों में पड़ गई थीं जन्हीं से १ पट्टाना बि यह देयता नहीं घूत ह—दीपक के प्रकाश में इसकी छाया बिलसि पड़ती थी और यह भूमि धर लडा भी था । जब दो बातों में इतनी गमित ह कि वे समय पर इतना काम दे सकती ह तो पूरी क्या का तो यहना हो क्या है ! हमें प्रतिदिन समय बरखे एसी बातों का मग्रह करना चाहिय, जिनसे हम अपने जीवन धन की रक्षा कर सकें ।

पाँचों भाइ प्रतिदिन मन्दिर में जाकर मायु-महा-मायों का शलग करने लग । परिणाम यह हुआ कि उनकी छोरी की आबत हूट गई । उन्हें उग

काम की चुराई मालूम हो गई । वे सदाचारी बनकर परिधम की कमाई खाने लगे । उनका जीवन सुधर गया ।

२—एक पौराणिक वृत्तान्त

अब एक पौराणिक वृत्तान्त सुनिये । धेन्यास्य नामक एक ऋषि वन में शान्तिपूर्वक कन्द-मूस-फल खाकर दिन-रात ईश्वर-चिन्तन में लगे रहते थे । एक दिन कोई आवधी अपनी कुल्हाड़ी राग्टालकर रखने के लिये उन्हें दे गया । कुल्हाड़ी कई दिनों तक ऋषि की कुटी के एक कोने में पड़ी रही । कुछ समय बाद एक दिन धेन्यास्य ने उसे देखने के लिये हाथ में लिया और फिर वहाँ रख दिया । दूसरे दिन भी उसे लेकर इधर-उधर घुमाया । तीसरे दिन उसे लेकर उन्होंने सोचा कि इस पड़ी हुई वस्तु को उपयोग करना चाहिये । बस, फिर क्या था ! साधुजी पूजा-पाठ छोड़कर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में शिकार खेलने निकल पड़े । ध्यान लगा कर बैठने की अपेक्षा उन्हें जीवों के पीछे कुल्हाड़ी लेकर बीड़ने में अधिक आनन्द आने लगा । छोटे-मोटे पशुओं को मारकर वे उनका मांस भी चाय से खाने लगे । इस प्रकार वे एक कुल्हाड़ी के कारण साधुता त्यागकर हिंसक बन गये ।

३—‘संसर्गजा दोष-गुणा भवन्ति’

तत्त्व की बात यह है कि मनुष्य के गुण-दोष संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, संसर्ग से ही फैलते हैं । ‘संगति ही गुण ऊपरी संगति ही गुण जाय ।’ बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं ?—केवल दूसरों की संगति से । देखते-देखते, सुनते-सुनते वे स्वयं बोलने लगते हैं । गाली देना, चोरी करना, झूठ बोलना, सिगरेट पीना लोग कैसे सीखते हैं ?—निश्चय ही संगति से । इनके लिये कोई विद्यालय नहीं है । मनुष्य जिस प्रकार के घातावरण में रहता है, वंसा ही उसका व्यक्तित्व बन या बिगड़ जाता है । मनुष्य क्या, पशुओं का भी यही हाल है । तोता मनुष्य के साथ रहने पर, राम-राम

रटने लगता है। पालतू जानवर, सिंह तक, नष्ट हो जाने ह। यही जान-
वर जंगल में उच्छृङ्खल बने रहते हैं। यह सब सगति का प्रभाव है।

एक ही जल नदी में तो भीठा रहता है, लबिन समुद्र में जाकर खारा
हो जाता है। एक ही हवा गंध भेद से सुगन्धित होकर सवप्रिय हो जाती
है और दुर्गन्धित होकर दूषित एवं अप्रिय लगती है। एक ही जगत् सूर्य के
प्रकाश में जीवित-आगृत बन जाता है और अन्धकार में वही मलिन तथा
स्तरध प्रतीत होता है। एक पौधा जो ठीक हवा, पानी, प्रकाश पाने पर
यदुंकर फूलता फलता है, वही इनके अभाव में मुरझा जाता है। मनुष्य
का भी ठीक यही हाल है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि एक ही
व्यक्ति सुसंग से भला और कुसंग से उसी प्रकार मोघ हो जाता है जैसे
एक ही लोहा नाय और बीणा में अच्छे काम आता है और तीर-तलवार
में घातक बन जाता है—

“तुलसी भलो सुसंग हैं, पोच कुसंगति होइ।

नाउ, किन्नरी, तीर, असि लोह निलोकहु लोइ ॥”

हितोपदेश के एक श्लोक में यही बात दूसरे ढंग से कही गई है—

“अश्व शस्त्रं च शास्त्रं च वीणा वाणी नरश्च नारी च।

पुरुषविशेष प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥”

अर्थात्—घोडा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष, स्त्री जिस प्रकार के
व्यक्ति के हाथ में पड़ते हैं, वैसे ही योग्य अयोग्य या अच्छे-बुरे हो जाते हैं।

शेख सादवी ने ‘मुलिस्तान’ में कहा है कि यदि फरिश्ता (देवदूत) भी,
शैतानों के साथ रहने लगे तो कुछ बिनो में यह शैतान बन जायगा।
अंगरेजों की सगति से कितने ही भारतीयों की भारतीयता नष्ट हो
ही गई थी। कितने ही भले लड़के अंगरेजी स्कूलों में जाकर बिगड़ जाते
थे और कितने ही बापों की सिर पीटकर कहना पड़ता था कि ‘मक
वालेज में पढ़ि बी० ए० हुये, मानो सारे अनर्थ के बीये हुये।’ सत्य यह है
कि थोड़ी शिक्षा से मनुष्य के गुण चरित्र का विकास नहीं होता। कहावत

हैं कि पड़ाये पूत से दरबार नहीं होता । भोजपुरी में भी एक कहावत है—'सिखायालि बुद्धि अढ़ाई धरो ।' अर्थात्—मौलिक शिक्षा का प्रभाव अधिक देर तक नहीं रहता । मनुष्य तो आवर्त का अनुकरण करता है । माता-पिता-गुरु-संगी-साथी की बातचीत, रहन-सहन को वह स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेता है और उन्हींके जैसा आचरण करने लगता है । उसके स्वभाव-चरित्र पर निकटस्थ व्यक्तियों के आचार-विचार की छाप पड़ जाती है । इतना ही नहीं, संगति का प्रभाव मनुष्य की सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है । उसके सुख-दुःख, उत्थान-पतन, मान-अपमान प्रायः संगति के गुण-दोष के कारण होते हैं । सुसंगति से वह कुलीन, सुपात्र तथा सभ्य बन जाता है और असत्संगति से अशुभ, अयोग्य एवं असभ्य ।

महाभारत में ठीक ही कहा है कि मनुष्य जैसे मनुष्यों की संगति में रहता है, जैसे मनुष्य की सेवा करता है तथा जैसा घनना चाहता है, वैसा ही हो जाता है ।—

“यादृशैः सन्निविशते यादृशांश्चोपसेवते ।

यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृग्भवति पूरुषः ॥”

४—सत्संगति की महिमा

संगति के प्रभाव का अनुभव करके विद्वानों ने कहा है कि संशयशील व्यक्ति के साथ कभी न रहे; सहाचारी पुरुषों का तो धाधे साथ-का भी संग प्रशंसनीय है ।—

“नासमञ्जस्मशीलैस्तु सहासीत कथञ्चन ।

सद्वृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्धमपि शस्यते ॥”

—विष्णुपुराण ।

देवर्षि भारद्वाज का मत है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और कभी व्यर्थ न जाने वाला होता है—‘महत्संगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽप्रोद्यद्भव’—भक्ति-सूत्र । महापंडित कौटिल्य ने सत्संग को ही स्वर्गवास कहा है—‘सत्संगः स्वर्गवासः ।’ उन्हींका यह कथन भी सर्वथा सत्य है कि सज्जन

असज्जनों के साथ नहीं रहते; हंस इमशान में नहीं रहता—'सन्तोऽसत्सुः न रमन्ते; हंसः प्रेतयाने न रमते।' तुलसी के शब्दों में—'बुध नहि करहि श्रधन कर संग'—मानस । सत्संगति को इतना महत्व क्यों दिया गया है, आइये हम इस पर विचार करें ।

(फ) पहली बात तो यह है कि सज्जनों की संगति में सदा कल्याण ही होता है । सत्पुरुष सब दूसरों का हित ही करते हैं । यदि वे कारण-बश हित नहीं कर पाते तो अहित भी नहीं करते । जिस प्रकार अंजलि में रक्खा हुआ पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगन्धित करता है, उसी प्रकार सज्जन मित्र-शत्रु दोनों के प्रति कृपालु ही रहते हैं ।—

“अंजलिस्थानि पुष्पाणि चासयन्ति करद्वयम् ।

अहो सुमनसां प्रीतिर्यामदक्षिणयोः समा ॥”

उनसे यह भय नहीं रहता कि वे जयतक अनुकूल हैं तबतक तो शुभ-चिन्तक बने रहेंगे और प्रतिकूल होते ही हानि करने को उद्यत हो जायेंगे । वे प्रत्येक दशा में स्वयं भले ही रहते हैं; एक बार जिसको अपनाते हैं, उसको यथासंभव त्यागते नहीं । व्यास ने महाभारत में कहा है कि सज्जनों का एक बार मिल जाना भी बड़ा अछूटा है, उसके बाद वे परस्पर मित्र हो जाते हैं; सत्पुरुष के साथ संगति होना निष्फल नहीं जाता; इसलिये उत्तम पुरुष को सज्जनों की संगति में रहना उचित है ।—

“सतां सकृत् सङ्गमीप्सितं परं, ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते ।

न चाफर्त्त सत्पुरुषेण सङ्गतं, ततः सतां सन्नियसेन् समागमे ॥”

—चनपर्व ।

(ख) सत्संगति से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है । महाभारत में कहा है कि धर्म से मनुष्य द्वितीय सायी में युक्त होता है और बड़ों की सेवा या संगति से बुद्धिमान्—‘यूत्वा द्वितीययान् भवति बुद्धिमान् बृद्ध-सेवया ।’ “थेष्ठ पुरुषों की संगति से अज्ञान, अहंकार तो मिटते ही हैं, कितनी ही अनुभव की बातें मालूम होती हैं । मनुष्य अपनी बुद्धि से ही

प्रत्येक बात का निश्चय नहीं कर सकता । बहुत-सी बातों के लिये उसे मार्ग-प्रदर्शक, शुभ सम्प्रति देने वाले चाहिये । यह सत्संगति से ही सुलभ होता है । कपूर के निम्नलिखित दोहे में यही भाव है—

“यद्दे-यहाये जात ये, लोक वेद के साथ ।

रस्ता में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥”

महापुरुष अपने मुख से चाहे शिक्षा न दें, तो भी उनके आचरण से सन्मार्ग का पता चल जाता है । एक नीतिकार का कहना है कि सज्जनों की उपासना करनी चाहिये, चाहे वे उपदेश न भी करते हों क्योंकि जो उनके निजी या सर्वास्व हैं, यही सदुपदेश हो जाते हैं ।—

“परिचर्तव्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नोपदेशं ते ।

यास्तेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति सदुपदेशाः ॥”

श्री प्रेमचन्द ने अपनी एक कहानी (‘विश्वास’) में सरय ही कहा है कि “सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटा कर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है ।” महात्मा गांधी की संगति और उनके प्रभाव से कितने ही लोगों की विचारधारा बदल गई, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं । जो लोग किर्त्तिसम्बन्धिमूढ़ थे, उनमें गांधीजी ने एक नई चेतना उत्पन्न कर दी । महापुरुष भवसागर के प्रकाश-स्तम्भ होते हैं ।

कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ज्ञान अपने से बड़ों के साथ रहने से ही होता है । विवेक की कुंजी उन्हीं के पास रहती है । विद्या-बुद्धि का सदुपयोग कैसे करना चाहिये, इसे वे ही बता सकते हैं । ‘विनु सत्संग विवेक न होई’—तुलसी ।

(ग) सत्संगति का एक बड़ा लाभ यह है कि उससे मनुष्य के स्वभाव का संस्कार होता है । कहा भी है कि सज्जनों की संगति श्रेयस्वि है—‘सतां संगो हि भेषजम् ।’ अनेक मनोव्याधियाँ सत्संग से नष्ट हो जाती हैं । सज्जन के प्रति मन में स्वाभाविक अनुराग-भक्ति होने से

मनुष्य उसको सर्जनता को अपना लेता है और विनय-नम्रता को अभ्यास करता है। सत्संगति से स्वभाव की कर्कशता, मलिनता और उच्छृङ्खलता मिट जाती है, बहुत-सी मिथ्या धारणाएँ निर्मूल हो जाती हैं और स्वाभाविक सरसता, उदारता एवं सहिष्णुता आदि सद्वृत्तियाँ का प्रस्फुरण होता है।

साधु पुरुषों की संगति से मानस-मल धुल जाता है, इसीलिये उन्हें धनता फिरता तीर्थ कहते हैं—'तीर्थभूता हि साधवः'।—

“भुज्मगलमय सन्त समाजू।

जिमि जग जगम तीरथराजू ॥” — तुलसी।

उनकी सद्भावनाओं का प्रभाव चुपचाप पड़ता है। उनके सम्पर्क में रहने मात्र से स्वभाव में सार्विकता आ जाती है।

(घ) सत्संग द्वारा गुणवान् के आश्रय से निर्गुणी भी गुणी बन जाता है—‘गुणवदाश्रयानिगुणोऽपि गुणी भवति — कीदृश्यः। इससे लिये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग विशेष पढ़ें लिखें नहीं होते परन्तु वे बहुसंख्यक पढ़ लिखों से भी अधिक व्यवहार-चतुर, शिष्ट, सम्य और जाय-कुशल होते हैं। सद्गुणी व्यक्तियों के सम्पर्क में रहकर वे बहुत कुछ सीख लेते हैं, जिसे विद्या-व्यसनी नहीं सीख पाते। सद्गुणा की गिता तो सत्संग से ही प्राप्त होती है। अपंग के विगमन होने का यही अच्छा उपाय है।

(ङ) सत्संगति से मनुष्य की व्यावहारिक सफलता की विविध प्रकार से मिलती है। ससृष्ट के एक नीतिकार ने कहा है कि विद्वानों की संगति से नास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है नास्त्रीय ज्ञान से विनय (निष्ठाचार गौण्य) और विनय से लोग अनुराग करते हैं—लोकानुराग प्राप्त होने पर फिर क्या नहीं हो सकता ?—

“भुतं कृतधियां मंगाञ्जायते विनयः भुतात् ।

लोकोनुरांगो विनयान्न किं लोकोनुरागतः ॥”

सद्व्यवहार से तो सिद्धि मिलती ही है, इसे कौन धरतीकाट करेगा ?
सद्व्यवहार सद्ज्ञान से संपन्न होता है और सद्ज्ञान सत्संग से । सभ्यता
के साथ सफलता प्राप्त करने का यही ढंग है ।

(ब) सात्संग के घन से अंतर्मुख व्यक्ति भी अपने संबंध तक पहुँचने
में उसी प्रकार समर्थ हो जाता है, जैसे शुद्ध पहाड़ी नदी गंगा के साथ
मिलकर समुद्रगामिनी बन जाती है ।—

“समर्थ के आश्रय से सुयोग में,

कृतार्थ होता असमर्थ व्यक्ति भी ।

सुरापगा-संगम-लाभ से यथा,

नगापगा भी बनती समुद्रगा ॥”

—आनन्दकुमार ।

कार्य-सिद्धि के लिये मनुष्य को सज्जनों का सहयोग तो मिलता ही
है, उनसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है । बड़ों के साथ छोटे भी उरसाह के साथ
आगे बढ़ जाते हैं । महारमा गांधी के पीछे चलकर कितने ही साधारण
लोग नेता नहीं बन गये हैं सत्संगति से निश्चय ही सर्वसाधारण को सद्-
गति मिल जाती है । असाध्य कार्य भी उसके द्वारा सुसाध्य हो जाता है ।

(छ) लोक-प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये भी सात्संग आवश्यक है ।

‘भले आदमियों के साथ रहने वाला भला ही माना जाता है । बड़ों के साथ
रहने से बड़पन मिल ही जाता है ।—‘गगन चढ़े रथ पवन-प्रसंगा’—
सुलसी । सुन्दर नेत्रों के साथ काला काजल भी अच्छा लगता है । विद्वान्
के हाथ में पड़कर सेखनी भी सम्मानित होती है । ‘अंगराज’ के शब्दों में—

“बना रहेगा यह व्यक्ति नीच क्या,

जिसे मिले सज्जन-प्रीति-पात्रता ?

निकृष्ट होती रज के समान क्या,

पुनीत गंगा-तट-रेणु पुण्यदा ??”

—श्रंगराज ।

प्रतिष्ठित पुरुषों के परिचय-मात्र से साधारण ध्वस्तियों को समाज में सिद्धि-प्रसिद्धि मिल जाती है । लोग उसीका विश्वास करते हैं जिसको चार भले आदमी जानते और मानते हैं । पुजारी लोग पत्थर को भी पुजया देते हैं ।

(ज) सत्संगति का एक बड़ा लाभ यह भी है कि उससे मन की शान्ति मिलती है । शान्ति इसलिये मिलती है कि एक तो मन में यह विश्वास रहता है कि हमारे साथ सच्ची सहानुभूति रखने वाले उपकारी लोग हैं, दूसरे अपमान का भय नहीं रहता । गिरिधर कविराय ने ठीक ही यह सम्मति दी है—

“कह गिरिधर कविराय, छाँह मोटे की गहिये ।

पत्ता सब भरि जाय, तऊ छाँदै माँ रहिये ॥”

आत्मिक शान्ति मिलने का एक कारण और भी है । सत्पुरुष के प्रति भक्ति रहने से हृदय को स्वाभाविक आनन्द मिलता है । उनके प्रति द्रोह-भावना रखने से चित्त प्रसन्न नहीं होता । यह मनुष्य की प्रकृति है ।

सत्संगति के सम्पर्क में अधिक न लिप्त रहें हम नीति का यह पाठ्य उद्धृत कर देना ही यहाँ पर्याप्त समझते हैं—

“जाटयं धियो हरति, मिचति याचि सत्यम् ,

मानोन्नति दिशति, पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्तिम् ,

सत्संगतिः यथय स्मिन्न करोति पुंभाम् ॥”—भक्तदरि ।

धर्मान्—सत्संगति बुद्धि की जड़ता मष्ट करती है, यात्री को राग्य से भोगी है, भान बड़ानी है, पाप मिटानी है, चित्त को प्रसन्नता देती है, संगार में मग्न करवाती है—सभी कुछ तो करती है । जीवन की सफलता

के लिये और क्या चाहिये ! अन्यत्र भी कहा है—‘महाजनस्य संसर्गः कस्य नोप्रतिकारकः ।’ महात्मा तुलसीदास का यह कथन सत्य ही है—‘सत्संगति महिमा नहि गोई ।’ सत्संग सिद्धि का प्रथम सोपान है ।

५—कुसंगति क्यों त्याज्य है

इस प्रसंग में कुसंगति के कुछ दोषों पर भी विचार कर लेना चाहिये । हमारे ऋषि-मुनियों ने कुसंग का पूर्ण रूप से परित्याग करने का आदेश दिया है—‘दुःसंगः सर्वथा त्याज्यः’—नारद । एक संस्कृत कवि ने लिखा है कि सत्पुरुषों द्वारा अपमानित होना अच्छा है, परन्तु मूर्खों के योद्ध में गौरवान्वित होना अच्छा नहीं है; घोड़े के प्रहार से भूमि पर गिर पड़ना अच्छा है, परन्तु गधे के ऊपर चढ़कर चलना मनुष्य के लिये शोभा की बात नहीं है ।—

“वरं सखे सत्पुरुषापमानितः,
न नीचसंसर्गगुणैरलंकृतः ।

धराश्वपादेन हतो विराजते,
न रासमस्योपरि संस्थितो नरः ॥”

तुलसीदास ने तो यहाँ तक कहा है कि—

“वरु भैल बास नरक कर ताता ।
दुष्ट संग लनि देहि विधाता ॥”—मानस ।

सन्त कबीर भी कुसंगति से बहुत घबड़ाते थे—

“कविरा संगति साधु की, हरै और की व्याधि ।
संगति घुरी असाधु की, आठो पहर उपाधि ॥”

सत्संग से जो लाभ होते हैं, उन पर ध्यान देने में सहज ही में कुसंग से होने वाली हानियाँ समझ में आ सकती हैं । फिर भी कुछ मुख्य-मुख्य बातों का निर्देश कर देना आवश्यक है ।

कुसंगति का एक मुख्य दोष तो यह है कि उसमें पहिल मीठ पीछ

‘रुद्राई’ का अनुभव होना है। दुर्जनो के प्रति आकर्षित होकर मनुष्य को अन्त में स्वयं धोखा खाना पड़ता है—‘खल मैं प्रीति क्या धिर नहीं’—तुलसी। उसी के सम्बन्ध में यह कहावत सर्वथा सत्य सिद्ध होती है—‘रींके तो चाटे, लींके तो काटे।’ इसीलिये तुलसी ने कहा है—‘खल परिहरिय स्वान की नाई।’ उनसे प्रत्येक दशा में भयभीत रहना पड़ता है क्योंकि उनकी प्रीति कृत्रिम होती है।

दूसरा मुख्य दोष यह है कि नीचो के साथ नीच बनकर और भीच बम करके ही उनकी मित्रता निभाई जा सकती है। मूर्ख के साथ मूर्ख और धूर्त के साथ धूर्त बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ‘समानशीलव्यसनेषु सत्यम्।’ एक नीतिकार का कथन है कि मूर्ख मूर्ख को देखकर चबन से भी अधिक शीतलता का अनुभव करता है, परन्तु यदि वह किसी विद्वान् को देखता है तो उसे अपने पिता का घातक ही मानता है।—

“मृगैर्मूर्खैर्मपि दृष्ट्वा चन्दनादतिशीतलम् ।

यन्निर्पश्यति विद्वांस मन्यते पितृघातकम् ॥”

यहने का तात्पर्य यह है कि कुसंग में धही प्रवृत्त हो सकता है जो अपनी आत्मा को पतित और बुद्धि को भ्रष्ट बना देता है। कुसंगति से आत्म नाश, बुद्धि-विनाश अनिवार्य है। दुष्कर्म के लिये ही तो लोग दुष्टों का संग करते हैं। दुष्टों की संगति से भले आदमी भी बुरे बन जाते हैं। दुर्जनों के बीच में मनुष्य की विवेक-शक्ति उसी प्रकार मर हो जाती है, जैसे श्रग्विकार में दृष्टि। अनेक भागविकार, दुर्गुण सत्रामक रोग की भाँति उसे पीड़ित करने लगते हैं। ‘को न कुसंगति पाई नसाई’—तुलसी।

तीसरी हानि यह है कि बहुत-से अपयोग्य व्यक्ति मिलकर भी आत्मोद्धार का माग उमी प्रचार नहीं डूढ़ सकते जैसे सौ धाँचे मिलकर देखने में समर्थ नहीं होते—‘अतमप्यघाना न पश्यति।’ बुरे लोग किसी की भलाई कैसे करेंगे? ‘धाँचे की धाँचा मिला राह बतावँ कीन’—बबीर।

अविवेकियों के समाज में तो यही होता है—'अन्ध अन्धा डेलिया, दूहूँ रूप परन्त'—कबीर ।

कुसंगति का प्रधान दोष यह है कि उसके कारण मनुष्य को समाज में अप्रतिष्ठा और अकीर्ति मिलती है । 'कवहुँक दाग लगावई कारो हाँड़ी हाय'—कबीर । सज्जन भी दुर्जन के साथ वैसा ही लगता है, जैसे 'दूध फलारिन हाय ।' इसलिये मोति का यह उपदेश है कि कुसंग का शीघ्रातिशोघ्न परिष्कार करके सदा सत्संग करो; दुर्जनों की संगति से सज्जन भी उसी प्रकार अप्रसंत्तनीय होता है जैसे विधवा के मस्तक का सिन्दूर-बिन्दु ।

“रे पुत्र, सत्संगमवाप्नुहि त्वमसत्प्रसंगं स्वरितं विहाय ।
धन्योऽपि निन्दां लभते कुसंगात्सिन्दूरविन्दुर्यिधवात्लाटे ॥”

६—सत्संग कैसे करना चाहिये

कुसंग से बचना और सत्संग करके उससे लाभ लेना सहज नहीं है । कुसंग पद-पत्र पर अनेक प्रलोभनों के साथ मिलता है, सत्संग दुर्लभ और कठिन है । सत्संग कैसे सफल होता है, इस सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ उपयोगी बातें बतें हैं ।

(क) सर्वप्रथम तो यह समझ लेना चाहिये कि सत्संग कई प्रकार से होता है, और उसे सभी प्रकार से करने में लाभ है । उसका एक प्राचीन ढंग है—तीर्थ, मन्दिर, सभा, साधु-समाज में जाना; कथा-कीर्तन-उपदेश सुनना; महात्माओं के दर्शन करना । यह प्राचीन परिपाटी, जो अभी तक चली आती है, सम्भवतः सत्संग के लिये ही प्रचलित की गई थी ।

दूसरा ढंग है—प्रभावशाली सज्जन, विद्वान्, गुरुजन, सद्गुणी तथा अनुभवी वृद्धों की कृपा, भेंटों प्राप्त करना, उनसे घनिष्टता बढ़ाना ।

सत्संग का एक तीसरा ढंग और है; वह है—ध्यान-उपासना द्वारा भगवान् और स्वर्गवासी महात्माओं की आध्यात्मिक संगति करना ।

चीया उपाय है—सद्ग्रन्थों द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों का बौद्धिक साहचर्य प्राप्त करना । मुख्यतः जब हम किसी महापुरुष की जीवनो पड़ते हैं, तब हम अपने को उसके साथ ही रखते हैं ।

(ख) प्रत्येक प्रकार के सत्संग के लिये अपने हृदय में श्रद्धा भक्ति और स्वभाव में सरलता एवं सरसता चाहिये । इन सद्भावनाओं से ही सत्संग सफल होता है । तीर्थ और मन्दिरों में जब कोई सद्भावनाओं के साथ, हृदय को शुद्ध और विकार मुक्त बनाकर जाता है, तब उसे पत्थर में भी परमात्मा मिलते हैं । कथा-कीर्तनों का प्रभाव तभी पड़ता है, जब कान के साथ हृदय द्वार भी खुले हो । इसी प्रकार चित्रगो आदि की सगति का लाभ तभी मिलता है, जब उनके प्रति हृदय में श्रद्धा-भक्ति और स्वभाव में मृदुता हो । इनके बिना केवल ऊपरी मिसना-जुलना निष्फल होता है । अभिलाषा से ही आत्मीयता होती है । जिसके साथ सत्संग करना है, अपनी चित्त-युक्तियों को उसके अनुकूल रखना आवश्यक है ।

(ग) सज्जन-दुर्जन, योग्य अयोग्य को परखने के लिए सविवेक की भी बड़ी आवश्यकता होती है । किस समय कैसे लोगों की सगति परनी चाहिये और किसकी कौन सी बातें अनुकरणीय हैं—इन बातों का निराय मनुष्य स्व विवेक से ही कर सकता है । और मूँढकर किसी महात्मा का दास बन जाना सत्संग नहीं कहलाता । वह तो मानसिक पराधीनता है ।

मनुष्य को एक उद्देश्य सामने रखकर उसके अनुसार निश्चय करना चाहिये कि किस प्रकार के साथियों से घनिष्ठता बढ़ाने में उसका लाभ है और उन साथियों का धुनाव विवेक के साथ करना चाहिये ।

(घ) कोई भी व्यक्ति स्वयं सबगुणी होकर ही गुण-सम्पन्न व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है । स्वयं भला होकर ही वह भले आदमियों का साथ दे सकता है । यदि वह अधीर अथवा असहिष्णु है, तो बड़े लोगों के साथ अधिक दिन नहीं टिकेगा । सत्संग के लिये तो समय चाहिये । उसका प्रभाव प्रायः एक दिन में नहीं, वर्षों के अभ्यास से प्रकट

हो सकता है । सत्पुरुषों को विनूतिमाँ सहज ही में नहीं प्राप्त होतीं । आँसू मँद लेते हो भगवान् हृदय-मंदिर को प्रकाशित नहीं कर देते ।

(४) सत्संगी को मक्षिकावृत्ति का नहीं, मधुप-वृत्ति का अवलम्बन करना चाहिये । 'मधुकर सरित् सन्त गुणप्राही'—तुलसी । उसे सिद्ध-प्रसिद्ध व्यक्ति के दुर्गुणों को नहीं, उसके सवगुणों को ही अपनाना चाहिये । मनुष्य यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण बना लें तो वह अपने संगी-साथियों की बिदोषताओं का पूर्ण लाभ ले सकता है । मक्षिकावृत्ति से तो उसे बड़े-से-बड़े आदमी, अच्छे-से-अच्छे ग्रन्थ में भी दोष ही मिलेंगे ।

(च) दुष्ट मित्रों से ही नहीं, दुर्दशील स्वजनों से, दुष्ट पशुओं से, विकारोत्पादक वस्तुओं के व्यसन और दूषित वातावरण से भी दूर हो रहना चाहिये क्योंकि इनसे प्रकृति विकृत हो जाती है । अंगली पशुओं के बीच में रहने वाला मनुष्य अंगली हो हो जाता है । इसी प्रकार पास में विकारोत्पादक वस्तु रहने से चित्त में किस प्रकार दुर्मासना बढ़ती है, इसका दृष्टान्त ऊपर घेन्वास्म की कथा में स्पष्ट है । दूषित वातावरण से मन गन्वा हो जाता है, इसे सभी मानते हैं ।

स्थानाभाव से अधिक न लिखकर अन्त में हम यही कहेंगे कि आत्मोन्नति के लिये प्रत्येक व्यक्ति को, जिस प्रकार भी हो, निरप सत्संग करना चाहिये । जिन महापुरुषों का सत्संग सदा-सर्वदा सुलभ नहीं है, उनसे फल भर के लिए मिलने से अथवा उनके दर्शनमात्र से भी निदचम हो चल्या हो सकता है ।

धन्य कौन है ?

१—धन्यवाद की धूम

आजकल धन्यवाद बहुत सस्ता और हवा की भांति सर्वसुलभ हो गया है। किसी को एक सिगरेट या एक प्याला चाय पाने को वे बोजिए, वह धन्यवादों की झड़ी लगा देगा। कुछ भी न देकर किसी को केवल मिथ्यावचन देने से, अर्थात् झूठा वादा करने से, भी आप तत्काल उसका धन्यवाद पा सकते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी धन्यवाद का धनी है। जो कुछ नहीं दे सकता, वह भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दे सकता है। आधुनिक सभ्यता यही है कि छोटी-छोटी घात के लिये भी धन्यवाद देते रहो। उससे किसी का गौरव बढ़े या न बढ़े, किन्तु अपनी सभ्यता का विज्ञापन होता है और बिना पैसे के काम निकलता है। जिसने धन्यवाद देने की प्रथा चलाई, वह बहुत-से लोगों के धन्यवाद का पात्र है। सोच एक-दूसरे को धन्यवाद देकर वे सस्ते में छूट जाते हैं।

प्रश्न यह है कि इस प्रकार के धन्यवाद से क्या-सब कुछ कोई धन्य हो जाता है? यदि ऐसा हो तो इस समय धूर्तमण्डली में भी शायद ही कोई अधन्य मिले। स्थायी चाटुकार लोग पापमूर्तियों को भी स्तुति करके नित्य कहते हैं—‘धर्मावतार, आप धन्य हैं।’ मूढ़ लोग किसी भाग्यवान् या धनी अथवा सत्पुरुष के कापुरुष बेटे को भी धन्य कहते हैं। क्या वे वास्तव में धन्य या धन्यवाद के पात्र हैं? धन्यवाद में तो प्रशंसा और प्रतिष्ठा की भावना रहनी है। प्रशंसा और प्रतिष्ठा के अविकारी सब नहीं हो सकते। किसी अयोग्य व्यक्ति को सुयोग्य कहकर आप उसकी

योग्यता नहीं बढ़ा सकते। किसी मित्र, स्वजन या कृपापात्र के धन्यवाद मात्र से कोई अधन्य व्यक्ति गौरवान्वित नहीं हो सकता। किसी अनुचित कार्य में किसी असाधु से अनुचित सहायता लेकर आप उसे भले ही साधुवाद दें, परन्तु उससे वह साधु नहीं बन जायगा। तब ऐसे धन्यवाद या साधुवाद का महत्त्व क्या है? उसका महत्त्व उस जिजाय से अधिक नहीं है, जिसको लगाकर बड़ों जवान-जैसे लगते हैं।

भुग्न मन से या केवल भुग्न से जो धन्यवाद दिया जाता है, उसका विशेष मूल्य नहीं है। उसमें सर्वभाष कम और छल अधिक रहता है। उसे हम दोग या स्वार्थसिद्धि का मंत्र भी कह सकते हैं। सभ्य समाज में उसकी उपयोगिता इतनी ही है कि वह ऊपरी शिष्टाचार का एक अंग है। ऊपरी ठाठ-बाट से कहीं किसी को आत्मगौरव मिलता है? उसके धोखे में नहीं रहना चाहिये।

२—धन्यता का रहस्य

धन्यता किसी की मिथ्या स्तुति से नहीं मिलती। क्षणिक प्रतिष्ठा के कारण अपने को धन्य मान लेने से भी वह किसी को नहीं मिलती। बड़ी बीड़धूप और अधिकारियों के पद-पूजन के बाद भीकरी पाने पर किसी के मन में धन्यता की जो अनुभूति होती है, वह एक मिथ्या धासना है। अनुचित रीति से कृतकार्य होकर आप अपने को भले ही धन्य मान लें और आपसे साथी लोग भले ही आपको धन्य घोषित कर दें, लेकिन उससे आपको वास्तविक धन्यता नहीं मिलती। 'सौ-सौ जूते खायें तमाशा घुस के देखें'—इस थोड़ी सी का व्यक्ति अपने को धन्य मान सकता है और बहुत-से तमाशाघीन भी उसे धन्य कह सकते हैं, परन्तु क्या वह सचमुच धन्य है? ईनीयता से किसी को उन्नतता नहीं सिद्ध होती, तब उसे धन्यता का अधिकारी कैसे माना जायगा?

अपने और अपने-जैसे संगी-साथियों के कहने तथा मानने से कोई धन्य नहीं होता। एक विलापती कहावत है, जिसका अर्थ यह है कि

प्रत्येक कुम्हार अपने बरतन को, मुख्यतः जब उसमें कोई दोष हो, बड़ी प्रशंसा करता है। मूढ़ लोग उससे धोखे में पड़ सकते हैं। चतुर लोग तो स्वयं परीक्षा करके ही किसी वस्तु को लेते यात यागते हैं। सत्तार किसी से कम चतुर नहीं हैं। वह कठोर परीक्षक हैं—एक-एक वस्तु को सहस्र नेत्रों से बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखता है, एक-एक मनुष्य को बहुत ठोक बजाकर सुपात्र-कुपात्र का भिण्टा करता है और उसीको गौरव प्रदान करता है जो उसकी दृष्टि में खरा उतरता है। हमें सत्तार की दृष्टि से देखना चाहिये। सत्तार जिसको धन्य कहे, वास्तव में वही धन्य है।

लोक में धन्य होने के लिये मनुष्य में कुछ विनिष्टता—गुण चरित्र की असाधारण योग्यता—होनी चाहिये। एक कहावत है—‘चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं मिलता।’ सदासाधारण की अपेक्षा जिस व्यक्ति में कोई विलक्षणता होगी, वही तो लोक दृष्टि में असाधारण एवं सम्माननीय होगा। सामान्य गुण कम से कोई सम्मान कस होगा? किसी की महत्ता उसके असामान्य लक्षणों से प्रकट होती है। बुढ़ापे में भी जब कोई युवकों-जसा उत्साह और पराक्रम प्रकट करता है या अल्प आयु में भी जब कोई ज्ञानमूढ़ और योग्य बन जाता है, अथवा नश्वर जगत में जब कोई भर कर भी अमरता प्राप्त कर लेता है, तब हम कहते हैं कि वह अवभुत पुरुष है। सभी हम उस साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोक हृदय से धन्य पहता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि अपनी वि शयताओं के कारण जो प्रशस्तिस और प्रतिष्ठित होता है उसीको सत्तार का हार्दिक धन्यवाद प्राप्त होता है। सपुत्रों के समाज में लोक-हृदय में धनित धन्यवाद का ही मान होता है। वही मनुष्य के गौरव का परिचायक है।

अब हमें यह देखना चाहिये कि किस प्रकार के मनुष्य अपनी विभिन्न विभूतियों के कारण सत्तार में धन्य-मान्य और धन्य माने जाते हैं।

३—धन्य कौन है

(क) स्वात्माभिमानी :—स्वात्माभिमानो पुरुष धन्य है । स्वात्माभिमानो वह है जो प्रत्येक अवस्था में आत्मसम्मान का ध्यान रखता है । उसका आदर्श महामनस्वी कर्ण के इन शब्दों से समझा जा सकता है—

“मद्विधस्यायशस्य हि न युक्तं प्राणरक्षणम् ।

युक्तं हि यशसा युक्तं मरणं लोकसम्मतम् ॥”

—वनपर्व ।

अर्थात्—मुझ-जैसे मनुष्य का अपकीर्ति के साथ प्राणों की रक्षा करना उचित नहीं है; कीर्ति के साथ तो मर जाना भी अच्छा है—ऐसा ही संसार मात्र का मत है । महाभारत में अन्वय भी कहा है कि जबतक माननीय पुरुष मान पाता रहता है, तबतक ही वह जीवित है; ज्योंही उसे घोर अपमान सहना पड़ा, त्योंही वह मृतक माना जाता है ।—

“यदा मानं लभते माननार्हस्तदा स वै जीयति जीवलौके ।

यदायमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः ॥”

—कर्णपर्व ।

स्वात्माभिमानो वह है जो घोर संकट में भी प्रबल शत्रु या शत्रुघ्नो अथवा नीच पुरुष के आगे डीन एवं नतमस्तक नहीं होता । ऐसा व्यक्ति जीवन या सम्पत्ति के मोह से कभी किसी के सामने आत्म-समर्पण नहीं करता । विद्वानों के मत से ‘संसार में वे ही लोग धन्य हैं जो विपत्ति में पड़ जाने पर भी दीनता से प्रेरित होकर पन से मलिन चित्त वाले पुरुषों के अंगन में कभी नहीं जाते ।—

“चिपद्यपि हि ते धन्या न ये दैन्यप्रणोदिताः ।

धनैर्मलिनचित्तानामालम्बन्तेऽङ्गनं क्वचित् ॥”

—स्कन्दपुराण ।

स्वात्माभिमानो पुरुष वह है जो सरकारी पदों से भी अधिक परम पद

सयमी वह है जो अहंकार के बश में नहीं होता । साधारण मनुष्य थोड़ा-बहुत मान दान पाकर प्रायः बहक जाते हैं । एक भोजपुरी कहावत है—'पिपीडीकी पांखि जनमये अनल करये अपान ।' अर्थात्—चोंडी के जप पल निकलते हैं, तो वह आग में कूदने दौड़ती है । असयमी पुर्या की यही दशा होती है । वे विवेक भ्रष्ट होकर गौरव भ्रष्ट हो जाते हैं । एक पादचार्य विचारक ने सत्य हो कहा है कि सफलता पाकर बहुत-से भले आदमी भी बुरे बन जाते हैं । सयमी पुष्ट हो ऊँचे स्थान पर पहुँचकर अपने को फिसलने से बचा सकता है । इसलिये वह प्रशंसनीय होता है ।

इस प्रकार जो विचार प्रसन्न, अधिकार प्रसन्न नहीं होता वही उन्नति करता है । सत्कार उसीका सत्कार करता है क्योंकि उसके द्वारा सदाचार की रक्षा होती है और सदाचार से लोक-व्यवहार चलता है ।

(ग) कृती —कृती धन्य है । गोस्वामी तुलसीदास ने 'सीस मुकुट, कटि बाछनी, कर मुरसी, उर मात' से सुसज्जित कृष्ण की मूर्ति की देखकर एक बार कहा था—

“का चरनों छवि आपनी, भले बने हौ नाथ ।
तुलसी मस्तक तब नयै, धनुष-बान हो हाथ ॥”

सत्कार की मनोवृत्ति भी ऐसी ही होती है । वह पुरुषार्थी का आदर करता है । कोई बंसा भी भाग्यवान और उच्च विचारों का विद्वान क्यों न हो, यदि वह कमशील नहीं तो किसी काम का नहीं है । मनुष्य की योग्यता उसके कार्यों से प्रकट होती है, हवाई किले या बातें धनान से नहीं । इसलिये कोरे बल्पनागूर तथा वचनवीर को कोई गौरव नहीं देता । महाभारत में कहा है कि जो बेयत्त बड़ी-बड़ी बातें करता है और कुछ करके नहीं दिखाता, उसको विद्वान् लोग कायर कहते हैं—'अवमणा कियतेन सन्त वृषुष्य विदुः'—उद्योगपथ । कायर का मान कौन करेगा ? मान लीजिये, हम आपको बड़े-बड़े आदरवासन दें और कुछ करके न दिखायें, यद्यपि कुछ करने की चपटा भी न करें तो आप हमें हृदय से धन्य नहीं

कहेंगे । करने और न करने से मनुष्य का मान इसी प्रकार बढ़ता-घटता है ।

हम एक उदाहरण और देते हैं । मान लीजिये, हमने एक ग्रन्थ लिखा । बहुत-से लोग उसे देखकर कह सकते हैं कि ऐसा या इससे अच्छा तो हम भी लिख सकते थे । जबतक वे स्वयं वैसे कोई रचना प्रस्तुत नहीं करते, तबतक उनके धंभ का कुछ भी मूल्य नहीं है । इसी भाव को कवि रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने इस प्रकार व्यक्त किया है—‘शहब की मक्खी कहती है कि तू इससे भी छोटा बनाकर देल—यनसा है कि नहीं ।’ कहने की अपेक्षा करने वाले का गौरव कहीं अधिक है । संसार यह नहीं देखता कि हम क्या कर सकते हैं । वह तो केवल यह देखता है कि हम क्या करते हैं और उसीके अनुसार यह हमें मान-स्थान प्रदान करता है । एक सुप्रसिद्ध अंगरेजी कवि ने कहा है कि अपनी योग्यता के सम्यन्ध में हम कोई धारणा उन कामों के आधार पर बनाते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं; इसके विपरीत दूसरे लोग हमारी परीक्षा उन कामों के आधार पर करते हैं जिन्हें हम करके दिखा चुके हैं—“We judge ourselves by what we feel capable of doing, while others judge us by what we have already done”—*Longfellow*.

वास्तव में, कृती होने में जीवन की सार्यफता है । ऐसा व्यक्ति अपने कर्म में अपना उद्धार ही नहीं, लोक का उपकार भी करता है, इसलिये वह संसार में प्रतिष्ठित होता है । काम से ही नाम होता है ।

(घ) शूर-वीर :—‘वीरभोग्या मनुष्यरा’ में शूरवीर धन्य है । एक भीतिकार ने कहा है कि शूर का सर्वत्र मान होता है और भीरु सर्वत्र मारा जाता है—‘सर्वत्र सात्त्व्यते शूरो, भीरुः सर्वत्र हन्यते ।’ पराक्रमी की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं । जिस समय महावीर रावण राम के साथ प्राणान्तक संग्राम करने आया, उस समय, कासिबास के शय्यों में, सोर-पालों को ज्योतने वाले, अपनी मुंड-मातिका से महादेवजी की पूजने वाले, कंसान्न पर्वत को उठाने वाले उस वीर की राम ने मन-ही-मन बड़ी सराहना की—

“जेतारं लोकपालानां, स्वमुखैरचितेश्वरम् ।

रामस्तुलितकैलासमराति वह्नमन्यत ॥”—शुवंश ।

शूरवीर कौन हैं ? तुलसीदास ने कहा है—

“जरहि पतंग विमोह-वश, भार षड्रहि खर-वृन्द ।

ते नहि शूर, कदावही, समुभि देखु मतिमन्द ॥”

मूढ़ता-वश प्राण में कूद पड़ने वाले दुस्ताहसी पतंगों को तथा बोक लेकर चलने वाले किकर्तव्यविमूढ़ गधों को कोई पराक्रमी नहीं पंहुता । इसी प्रकार दुर्बलों को दबाने वाले को शूर की पदवी नहीं मिलती । उसे क्रूर कहते हैं । घर बैठे मच्छर मारने वाले या तीस मक्खियों को मौत के घाट उतारने वाले तीममारवा को कोई धन्य नहीं कहता । उनकी तो हँसी ही होती है । भले आदमियों पर कीचड़ उछालना, बड़े-बड़ों को नीचा दिखाना, किसी का मान छूटना, डाका डालना, अक्सर का अनुचित साम लेना और छल-कुचल से दूसरों को हराना आदि शूरवीर के नहीं, डाढ के लक्षण हैं । जन-यत्न, धन-यत्न या स्थान-यत्न के भरोसे ऐठना भी शूरवीर होने का प्रमाण नहीं है । धंभी, हिमक और अकारण उछल-कूद मचाने वाले दुष्ट तथा बुरापही कलहों को हम शूर नहीं कहेंगे । प्रमत्त, प्रतापी तथा दूषक-विदूषक शूर-समुदाय में स्थान नहीं पाते । अग्धेरनगरी या साधारण परिस्थिति में प्रनिष्ठित होने वालों को यही ब्रह्मा होती है—‘तो लो लारा जगमग, जो लो उगे न शूर ।’

शूरवीर वह है जो कामक्षेत्र में अपने यत्न-विषम, साहस-धैर्य और कर्तव्य-परायणता के कारण प्रज्जगित हो । एक प्राचीन दार्शनिक विश्व ने सिखा है कि संसार में तीन प्रकार के छोड़े होते हैं : एक तो मर्द—जो जीवन भर दूसरों का बोझ साबिते-साबिते भर जाने हैं ; दूसरे बोलत—जो शोभा के लिये द्वार पर या अस्तमन में खड़े रहते हैं और कभी-कभी पीड़ा-बीभूत के लिये बाहर लाकर गधारों द्वारा मचाये जाने हैं ; तीसरे मर्दान के छोड़े—जो गोपी-गोपों के बीच में निर्धन होकर दाने बीड़ने

है। इन्हीं की प्रशंसा होती है। मनुष्यों के सम्यन्ध में भी यही बात सत्य है। जो लोग जीवन-भर घर का ही धोक डोते रहते हैं उन्हें नर-रूपी सद्वृद्ध छोड़ा समझना चाहिये। जो लोग बंटे-बंटे आराम से खाते-पीते हैं और एक बेंचे ढर्रे पर चलते हैं या दूसरों के इशारों पर नाचते हैं वे कोतल हैं। जो लोग माहसपूर्वक जीवन-संग्राम में आगे बढ़ते हैं, विघ्न-आघातों के बीच में भी निर्भय होकर दौड़ते हैं और मयाशक्ति पौरुष-पराश्रम दिखाते हैं उनकी तुलना युद्धाश्व से की जा सकती है। वे ही तरवीर माने जाते हैं। लोक में उन्हींका गुण-गान होता है।

वीर की परीक्षा विपत्ति में होती है। जो संकट और संघर्ष में पड़ कर भी नहीं घबड़ाते वे ही युद्धिमान् तथा धूरमा माने जाते हैं—‘संकटे हि परीक्ष्यन्ते प्राज्ञाः दूराश्च संगरे।’ ऐसे व्यक्ति को विजय मिले या न मिले, उसका बल-विश्रम ही उसके लिये गौरव-प्रद होता है। संस्कृत में एक अनोखी है—‘दन्तमङ्गोऽपि नागानां श्लाघ्यो गिरिविदारणो।’ पहाड़ से भिड़ने के कारण यद्यपि हाथी के दाँत टूट जाते हैं, फिर भी इस बात से उसकी प्रशंसा होती है कि उसने पर्वत को तोड़-फोड़ डाला। विष-पान से शंकर का कंठ भले ही कासा हो गया, परन्तु उससे लोक को उनकी अलौकिक क्षमता का परिचय मिला और उनका यश अधिकाधिक उज्ज्वल होगया। कठिनाइयों में शूरवीर की महिमा इसी प्रकार प्रमाणित होती है। पुण्यायी श्रापस्त्रियों का आह्वान करता है।—

“कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है।

भुम्हको समर्थ कर तू वस ऋष्ट के सहन में॥”

—रामनरेश त्रिपाठी।

जिस समय विषम परिस्थितियों में कोई व्यक्ति केवल अपने बल पर श्रसाधारण पराश्रम दिखाता है, तभी उसके रूप में आत्मवीर का दर्शन होता है। अमेरिका के अनन्य विचारक एमसन का कथन है कि ‘जब कोई आदमी समस्त विजातीय सहायता को छोड़कर एकदम अकेला खड़ा

होता है, तभी वह मुझे शक्तिशाली एवं विजयी बोलता है ।'—“It is only as a man puts off all foreign support and stands alone that I see him to be strong and to prevail ”

जित्त समय कोई पुरुष सत्य और न्याय के सिद्धान्तों पर दृढ़ होकर आश्रमणकारियों के चार को भेलते हुये भी अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब हम कहते हैं कि वह धीर-वीर है, धन्य है ।—‘आत्म्यात्मय प्रबि-
चलन्ति एव न धीरा ।’ गांधीजी ने कहा है—

“सच्चा वीर वही है जो गोस्त्रियों की बर्षा में भी अपने स्थान पर चुड़तापूर्वक खड़ा रहे । राजा अम्बरोष ऐसे वीर थे । वे अपने स्थान पर बराबर खड़े रहे । और यद्यपि दुर्वासा ने जो-कुछ बुरे-से-बुरा करना चाहा, वह सब-कुछ कर डाला, तथापि उन्होंने डंगली तक न उठाई ।”

शूरवीर के और भी लक्षण हैं, जिनमें से एक विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि वह शत्रुओं का भक्षक भले ही हो, किन्तु बीनों का और सज्जनों का रक्षक ही होता है । उठे हुये लोगों को गिराने में उतना गौरव नहीं है जितना गिरे हुये लोगों को उठाने में । मारने वाले से तारने वाला श्रेष्ठ होता है । विध्वंस करने की अपेक्षा निर्माण करना मनुष्य के लिये श्रेष्ठकर है । सच्चे शूर वे धरित्र में वे विशेषतायें मिलती हैं । इस प्रकार के लक्षणों से युक्त पुरुष की धर्म्यता में किसकी सन्देह होगा ।

(ड) त्यागी—त्यागी धन्य है । उसे दुनिया पुण्यात्मा, सुवृत्ती और देयतास्वयं मानती है । त्यागी वह है जो अपनी विभूतियों को दूसरों के लिये दान कर देता है—अर्थात्, जो दूसरों के काम आता है । सत्कार में देने वाले का ही मान होता है, छीनने वाले का नहीं । वीर इसलिये धन्य है कि वह स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है, छोटा होकर भी समय पर सब के काम आता है । साहित्यिक धन्य है क्योंकि यह दूसरों को अपना रस देकर स्वयं शून्यता है, वीरकवय जतता है । माता धन्य है क्योंकि वह अपने रक्त से पुत्र का पोषण करती है ।

इस प्रकार त्यागी द्वारा लोक का उपकार होता है । जिसका धाय उपकार करेंगे उसकी दृष्टि में अवश्य धन्य होंगे । साधारण व्यवहार में ही देखिये—आपको दूसरों से धन्यवाद तभी मिलता है जब आप उनकी सुविधा के लिये कुछ त्याग करते हैं । रेल-यात्रा में स्वयं थोड़ा काष्ट उठाकर किसी सहयात्री को बैठने या सेटने का स्थान दे बीजिये वह आपको कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देगा । त्याग में जो दूसरों के काम आने की भावना रहती है, वही गौरवदायिनी है । जिस प्रकार शरीर को त्यागकर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, उसी प्रकार स्वार्थ को त्याग कर मनुष्य लोक में व्याप्त हो जाता है ।

किसी के आत्मत्याग में उसकी व्यक्तिगत हानि भले ही हो, लेकिन उससे जीवन के नैतिक धादशों की प्रतिष्ठा होती है । इसलिये समाज उसके प्रति ऋणी रहता है । राम ने लोकमर्यादा की रक्षा के लिए राज्य और स्त्री का परित्याग किया था, इसलिये लोक उनकी धन्य कहता है । लक्ष्मण ने भ्रातृ-सेवा के लिए अपनी सत्ता ही मिटा दी थी, इसलिये आज तक भारतीय जनता उनकी सराहना करती है । जिस सुमित्रा ने पुत्र-मोह त्यागकर लक्ष्मण से बार-बार कहा था—जाओ, (राम के साथ वन को) स्वच्छन्द मन से जाओ—‘सुमित्रा गच्छ गच्छेति, पुनः पुन-रुवाच तम्’ (रामायण)—उसे कौन नहीं धन्य कहेगा ? इस प्रकार के श्रीर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । उनसे यही सिद्ध होगा कि नैतिक सिद्धांतों की रक्षा के लिये जो व्यक्ति अपनी भौतिक सम्पदाओं का जितना ही अधिक त्याग करता है, वह संसार का उतना ही अधिक अनुराग पाता है ।

मनुष्य का सबसे बड़ा त्याग है प्राण-त्याग । कर्मवेदी पर अपने जीवन का बलिदान करने वाला प्राणी मर कर भी अमर होता है । वीरगति पाने वाले को विजयी से भी अधिक गौरव मिलता है । उसके लिये संसार अपने असंख्य कंधों से एकस्वर से घोषित करता है कि वह नृदेव है, अक्षय कीर्ति का अधिकारी है, धन्य है । कबीर के शब्दों में—

“सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोय ।
जैसे चाती दीप की, काटि उँजियारा होय ॥”

हमारे ही छन्दोबद्ध शब्दों में—

“चढ़ती देव-पदारविन्द पर ज्यों अंजली सुमन की ।
राष्ट्रदेवता-चरणों पर त्यों चलि चढ़ती सज्जन की ॥”
शिरोधार्य होते प्रसून चे शाखान्च्युत होकर भी ।
मान्य नहीं होते हैं कंटक रहकर द्रुमदल पर भी ॥”
—अंगराज ।

भोगी का भय-यभय तो क्षणिक होता है, किन्तु त्यागी की विभूतियाँ कभी नष्ट नहीं होतीं । भोगी (विषयी, सर्प) से लोग भागते हैं, त्यागी को अपनाते हैं ।

(च) विजयी :—संघर्षमय जीवन में विजयी धर्म्य है । बंगल जीतने वाले का भी लोग सत्कार करते हैं, महत्कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाले का अभिनन्दन क्यों न करेंगे ! कर्म-सिद्धि से कर्मवीर को गौरव मिलता ही है । उससे उसकी आत्मयोग्यता प्रमाणित होती है ।

मानव-समाज में छल, प्रपंच और अधर्म से कृतकार्य होने वाला विजयी नहीं माना जाता । दूसरों के अधिकार छीनकर और घुरे-से-घुरे शत्रु को भी अन्याय से पराजित करके कोई विजयी नहीं हो सकता । संख्याबल से जीतना भी प्रतिष्ठाजनक नहीं है । क्रूरता और धुष्टता से क्षणिक प्रतिष्ठा पाना भी विजयी होने का प्रमाण नहीं है ।

विजयी वह है जो नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार अपने पौरुष-पराक्रम से विरोधी शक्तियों का दमन करने में समर्थ होता है । सत्य और न्याय जिसके पक्ष में रहते हैं, उसको विजयी मानना चाहिये । ऐसा व्यक्ति शत्रु को ही नहीं, लोक-हृदय को भी जीत लेता है ।

शास्त्र द्वारा शत्रु पर अधिकार पाने वाला ही विजयी नहीं कहलाता । शास्त्र, अर्थात् ज्ञान और तर्क से विरोधियों को परास्त करके बलीभूत

करने वाला भी विजयाधिकारी होता है । सबसे अधिक प्रभावशाली विजयी वह है जो प्रेम और सद्ब्यवहार से दूसरों को अपने आधीन कर लेता है । पत्नी के हृदय को प्रेम से जीतने वाला ही तो उसका बोर (पति) माना जाता है । कठोरता को अपेक्षा मृदु उपाय से जीतने की महिमा अधिक है । कामदेव ऐतम यन नहीं मारता । वह यड़ी सुकुमारता से पुष्पचाण ही चलाता है, फिर भी वह सर्वविजेता है । सारा संसार उसके आगे नित्य बंडवत् प्रणाम करता है ।

जननायकरथ लोकरंजक चरित्र से सिद्ध होता है । शासन करने वाला उतना लोक-प्रिय नहीं होता जितना लोक-सेवक । लोक-सेवा से मनुष्य जनता का हृदय-सम्राट् बन जाता है ।—

“सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्रव्य-थल ।
मूल हेतु रवि के गौरव का, है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल ॥”
—स्वप्न ।

‘जन-गण-मन-अधिनायक’ का जय-गान कंठ-कंठ से होता है ।

(छ) सज्जन :—मानव-समाज में सज्जन धन्य है । सज्जन होना सहज नहीं है । संसार में किसी भी वस्तु का बनना कठिन है और बिगड़ना सहज । मनुष्य का भी सीधा होना कठिन है और टेढ़ा होना सहज । हुदिल और कपटी होना सरल है, परन्तु सरल और साधु होना बहुत कठिन है । इसलिये सज्जन को धन्य मानना ही चाहिये ।

सज्जन अपने जिन गुणों से प्रशंसित होता है, उनमें से दो-चार यहाँ उल्लेखनीय हैं ।

सज्जन को एक पहचान यह है कि वह बाहर-भीतर से एक अर्थात् सरल, निष्कपट होता है । यह एक असाधारण गुण है । थड़े-बड़े विद्वान् तो साधुता से यक्षित होने पर शठ हो जाते हैं । उनका कोई विश्वास ही करता ।—

“दादू कथनी और कटु, करनी करै कटु और ।
तिनते मेरा जिउ डरै, जिनके ठीक न ठौर ॥”

ऐसे यचकों को सभ्य समाज तुलसी के शब्दों में यह कहकर उन्कारता है—

“करि हस को बेप बडो सनसौं,
तजि दे वरु वायस की करनी ॥”

वास्तव में, मनुष्य की सरलता उसे सचप्रिय, सबका विश्वामपावनाती है। सरलता का अर्थ है आडम्बरशून्यता, मन-वचन-कर्म की एकता, व्यक्तित्व की स्पष्टता। सरल जीवन और उच्च विचार का सुसंस्कृत व्यक्ति ही सज्जन माना जाता है।

लोकधर्म की मर्यादा में स्थिर रहना भी सज्जन का एक मुख्य लक्षण है। प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर ही सुवर लगती है। गाय भी जयन्त अपने स्थान पर रहती है, तबतक वह भरी लगती है। लोग उससे प्रेम करते हैं। लेकिन यही जब किसी के खेत में चली जाती है तो वह उसे लाठी लेकर भारनें बीडता है। मनुष्य का भी यही हाल है। जवना यह अपनी मर्यादा का पालन करता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहता है। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति लोक निर्वित हो जाता है। स्त्री को गृहिणी का और पुरुष को गृहस्थ का गौरव सभी मिलता है जब वे अपनी अपनी मर्यादा को निभाते हैं। सभी विषयों में ऐसा ही समझना चाहिये। मर्यादा भ्रष्ट होने से मनुष्य का गौरव नष्ट हो जाता है। सज्जन अपनी सच्चरित्रता के कारण श्रेष्ठ एवं सम्मान्य होता है।

सज्जन को हम उसके सद्व्यवहार से पहचानते हैं। वह विनयी, मृदुभाषी, शिष्ट और शान्त तथा परोपकारी होता है। साधारण व्यक्ति में ये सदगुण नहीं मिलते। नीच पुरुष थोड़ा बहुत सम्पन्न होते ही दुर्बिनीत और प्रमादी हो जाता है, परन्तु सत्पुरुष उन्नति के साथ अधिकारिण विनयी, सुनील और उदार बन जाता है। एमसन ने कहा कि बा

आदमी सदा छोटा बनने को (भुंकने को) तैयार रहता है—'A great man is always willing to be little.' अपनी सौम्यता से वह समाज में चन्द्रमा की भाँति सुगोभित होता है ।

मृदुभाषिता ही सज्जनता की पूरी पहचान नहीं है । सत्यवादिता उससे भी अधिक आवश्यक है । सज्जन बात का धनी होता है, प्राण देकर भी वह अपने प्रण की रक्षा करता है । संसार पैसों के धनी की अपेक्षा बात के धनी को अधिक गौरव प्रदान करता है । सत्यवादी, दृढ़-प्रतिज्ञा का सत्कार और मिथ्यावादी एवं प्रतिज्ञादुर्यस का तिरस्कार सभ्य जगत् में सदा से होता आया है । जनता ऐसे ही मनुष्य को धन्य कहती है जिसका भावार्थ होता है—'मान जाइ बर बचन न जाई'—मानस । सज्जन की महत्ता इस प्रकार के गुणों से सिद्ध होती है ।

(ज) ज्ञानी :—ज्ञानी धन्य है । संसार में मूर्खों की उपासना नहीं होती, चाहे वे कितने ही रथभय-सम्पन्न क्यों न हों । मनुष्य का भूषण उसका ऊपरी ढाठ-बाठ नहीं, उसका ज्ञान है । नीति का एक श्लोक है—

“अक्षराणि परीक्ष्यन्ताम्बराड्म्वरेण किम् ।

शम्भुरन्धरहीनोऽपि सर्वज्ञः किं न जायते ॥”

बीन-हीन मनुष्य भी यदि ज्ञानी हो तो वह मान्य है । बालक भी विद्वान्मूढ़ हो तो वह वयोवृद्ध अज्ञानी से श्रेष्ठ है । ज्ञानी का नस्तक दा ऊँचा रहता है ।

ज्ञानी कौन है ? बहुत-से शास्त्रों की रट कर परीक्षा पास कर लेने वाला ज्ञानी नहीं माना जाता । कुकर्म में प्रवीण को भी ज्ञानी नहीं कहते क्योंकि कुकर्म में तो सभी निपुण होते हैं—‘कुहृत्ये को न पडितः ।’ ज्ञानी वह है जो विद्वान् हो, एक या अनेक विषयों का भर्मज्ञ, बोधज्ञ, शोधज्ञ हो । उपयोगी विद्या के जानकार को विद्वान् कहते हैं । इस प्रकार विद्या से शोध रयाति मिल जाती है—‘विद्यया रयापिता रयातिः’—विद्यया । इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । ‘विद्वान् सर्वज्ञ

पूज्यते ।' उसकी पूजा का रहस्य यह है कि वह सर्वसाधारण से अधिक ज्ञान-सम्पन्न, दूरदर्शी और विवेकी होता है ।

जानी वह है जो गुणो हो, जिसे किसी विषय का रचनात्मक ज्ञान हो । फलकार को हम जानी कह सकते हैं । सफल वक्ता, ध्येयहारवज और कार्यकुशल को जानी ही माना जाता है । उनके गुणों से मानवीय योग्यता का परिचय मिलता है, इसलिये वे प्रज्ञा के पात्र होते हैं ।—

“साहय तें सेवक बढो जो निज धरम सुजान ।

राम चौधि उतरे उदधि, लौंछि गये हनुमान ॥”

हनुमान् कार्य-वक्ष होने के कारण राम की दृष्टि में भी धन्य थे । कृष्ण भीतिज्ञ होने के कारण सर्वोपरि थे । इसी प्रकार बितने ही लोग अपनी वाग्मिता के कारण प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा चुके हैं ।

जानी उसे कहते हैं जो प्रतिभावान्—मौलिक विचारों का लब्ध हो । कवि, विचारक, मुलेसक, भाविष्कारक आदि इसी श्रेणी में आते हैं । उनकी कृतियों से उनकी अद्भुत समता का पता तो चलता ही है, लोक का उपकार भी होता है । इसलिये वे सर्वसाधारण के सम्मान-पात्र होते हैं । सुप्रसिद्ध प्रियोजनी स्वर्गीय हेनरी फोर्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि विचार करना किसी भी मनुष्य के लिये सर्वाधिक दुष्कर काम है; सत्तर में विचारकों की सदा बहुत कम होने का सनसत यही कारण है—“Thinking is the hardest work any man can do, which is probably the reason why we have so few thinkers”

—*My Life And Work.*

दुर्लभ नर चिन्तामणि का मान होना उचित ही है । जानी की महिमा के सम्बन्ध में और भी लिखा जा सकता है । परन्तु यहाँ एक ही बात और कहना पर्याप्त है—‘यं क्रियायां स पठितः’—विराट् पद । क्रिया-मान् की मान्यता के सम्बन्ध में हम ऊपर लिख चुके हैं ।

मार्गज्ञ —गलती बाँधों का साधन यह है कि सत्तर में गलती

गौरव पाने के लिये मनुष्य को गुण और चरित्र से महान्—मानी और नामी—होना चाहिये । क्षणमात्र का गौरवपूर्ण जीवन भी एक शताब्दी के गौरवहीन जीवन से कहीं अच्छा माना जाता है । उसीका जीवन धन्य है जो अपनी योग्यता से उत्तरोत्तर गौरवोपाज्जन्म करता है और अपने धरा को कलंकित नहीं होने देता ।

आत्म-निरीक्षण

१—व्यक्तित्व का खोटापन

पुराण-प्रसिद्ध राजा यत्ति से एक भूल हुई थी। वे वामन के विराट् रूप को नहीं पहचान सके। संसार में बहुत से लोगों को इस प्रकार का धोखा होता है। वे कितनी ही बातों या वस्तुओं को साधारण एवं उपेक्षणीय समझते हैं। यह समझ की भूल है। वामन में विराट्, सिन्धु में सिन्धु और क्षण में युग समाया रहता है। नेपोलियन ने कहा है कि बहुत सी घटनायें देखने में तो बहुत छोटी शात होती हैं, परन्तु उनका परिणाम प्रायः बहुत बड़ा होता है—“Events that seem very small often have very great results.” कोई भी बात या कोई भी वस्तु प्रपञ्च घटना केवल ऊपर से छोटी होने के कारण तुच्छ नहीं हो सकती।

साधारण खाँसी क्षय की जननी बन जाती है और मागूली हँसी भगड़े की जड़। एक छोटे-से फोड़े में भी असह्य वेदना छिपी रहती है। एक छोटी-सी मक्खी के रूप में कभी-कभी मृत्युवाहिनी भूमिधाम से घाया करती है। अच्छे-से-प्रच्छे भोजन को भी एक मक्खी रूपित एवं विषमय रसायन बना देती है। पैर में चुभे हुये काँटे से सम्पूर्ण शरीर व्यापित हो जाता है। एक बीज के निकल आने पर बड़िया-से-बड़िया जूता भी नहीं पहना जा सकता। घटून-भी परतुयें देगने में तो छोटी लगती हैं, परन्तु वास्तव में बड़ी छोटी होती हैं। उनके महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

उम छिद्र को सोविये जिसके कारण किसी गुणवत्ता की उपयोगिता

कम या नष्ट हो जाती है। सिक्के का छोटापन देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसीके कारण तो सारा सिक्का बेकार हो जाता है। उसे कोई बड़े कौड़ी को भी नहीं पूछता। पंडितराज जगन्नाथ ने सत्य कहा है कि जैसे द्रौपधियों में श्रेष्ठ लहसुन अपने तीक्ष्ण गन्ध के कारण निन्द्य है, उसी प्रकार अनेक गुण-सम्पन्न पदार्थ एक दोष के होने पर भी निन्दित माना जाता है।—

“अमितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणैकेन निन्दितो भवति ।

निखिलरसायनमहितो गन्धेनोप्रेणं लशुन इव ॥”

—भामिनी-विलास ।

दोषों को साधारण नहीं मानना चाहिये। अनेक गुणों के सामने एक दोष देखने में कम या छोटा भले ही लगे, परन्तु उसका प्रभाव बंसा हो सकता है जैसे दूध में पड़ी मक्खी का। एक दुर्गुण तो सद्गुणों को ढँक सकता है। प्रायः कुछ लोगो के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसमें यदि प्रमुख दोष न होता तो यह कुछ-का-कुछ होता। इस कथन में सच्चाई है। एक दोष में भी मनुष्य का व्यक्तित्व खोटा हो जाता है। शेख सादी ने कहा है कि पचास बरसों की बहुत-सी नेकनामी को केवल एक बदनामी भटियामेट कर देती है।

मनुष्य के स्वभाव, चरित्र, विचार, दृष्टिकोण, मात-व्यवहार आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी उपेक्षणीय नहीं है। उपेक्षणीय होती तो किसी विद्वान् की कोई छोटी भूल लोगों को बहुत न खटती। हमें तो सभी जानते हैं कि कभी-कभी एक असावधानी से भी बड़े-जड़े काम बिगड़ जाते हैं और एक मामूली छलती के लिये मनुष्य को बार में बहुत परछाना और दबता पड़ता है। समझ की थोड़ी भूल से बड़े-बड़े भ्रम और अनर्थ होने हैं। मन में एक छोटा शक पैदा होकर बहुत दिनों के प्रेम-विश्वास को जड़ से उखाड़ देता है। विचारों की थोड़ी संकीर्णता या सुच्छता बड़े-बड़ों को हल्की या छोटी तत्रोपन का श्रावमी बना देती है।

मन की दुर्भावना से मनुष्य का सम्पूर्ण व्यवहार दूषित हो जाता है। इसी प्रकार व्यवहार की एक चूक या साधारण उपेक्षा से अच्छे मित्रों में भी परस्पर मनोमालिन्य हो जाता है। आपका कोई स्नही या स्वजन यदि आपकी कोई छोटी-सी बात न माने तो आपको कितना बड़ा धक्का लगता है ! अथहेलना साधारण हो सकती है, परन्तु उसका परिणाम साधारण नहीं होगा।

कितनी ही ऐसी साधारण प्रतीत होने वाली बातें हैं जिनसे मनुष्य की भ्रष्टता, भ्रष्टवशिता और अयोग्यता प्रमाणित होती है। जिस प्रकार एक छोटे घड़े से भी किसी सुन्दर चित्र की शोभा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार एक कलक से मानव चरित्र की महिमा घट जाती है। एक अंग की दुबलता का प्रभाव सम्पूर्ण जीवन पर पड़ता है। अतएव उन्नतिकाम मनुष्य को अपने छोटे दोषों के प्रति भी असावधान नहीं रहना चाहिये। उनसे प्रतिष्ठा हानि के अतिरिक्त कम हानि भी होती है। छोटी बातों में सतक रहना ही काम-बखता का प्रमाण है। कारीगर के हाथ की सफाई का पता तभी चलता है जब धीरे-से-धीरे काम में कहीं कोई भूल-चूक न हो। मामूली छूट से उसकी अयोग्यता प्रकट होती है। जीवन की कारीगरी में भी इसी प्रकार की निदोषता चाहिये। एक विनायकी विचारक ने ठीक ही कहा है कि छोटी-छोटी बातों से पूणता प्राप्त होती है और पूणता साधारण वस्तु नहीं है। जबतक किसी वस्तु में कोई कमी है, तबतक तो वह अपूर्ण और सदोष हो रहेगी। उस कमी को दूर करना चाहिये मित्रों सारी वस्तु का महत्त्व कम होता है।

अपने दोषों की उपेक्षा भयंकर उनकी टिप्पण की चेष्टा करना मूर्खता है। आप स्वयं उनकी उपेक्षा कर सकते हैं परन्तु जांच करने वाले तो उन्हें पकड़ ही लेंगे। दुष्टों की बातें तो उन्हीं पर रहनी हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपकी हानि हो सकती है। छिड़ पर प्रहार करते हो तो नष्ट बिखरी होत है। एक मौनिकार ने सत्य कहा है कि अपने दोषों की गुप्तता ही हमें बचा लेता है सर्वोत्तम उपाय है। उनकी ओर ध्यान

न देने से आत्मबल कमजोर हो जाता है । अपने दोषों को आप चुपचाप पचा भी नहीं सकते । इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि संसार आपको नहीं पहचानेगा । संसार से आप अपने को छिपा नहीं सकते । वह परम पारखी, प्राचीन अनुभवों एवं त्रिकालदर्शी है—सूर्य, चन्द्र और तारों के तथा अस्त्र-प्राणियों के नेत्रों से आपको प्रत्येक क्षण धूर-धूर कर देखता है । उसके पास पवन-जंता गुप्तचर है जो आपके अन्तस्तल में भी प्रवेश कर सकता है । आप उससे अपने दुर्विचारों को भी छिपाकर नहीं रख सकते । आपके सुमन या कुमन की सुगन्ध या दुर्गन्ध दूर-दूर तक पहुँच ही जाती है । दुर्गुणों का विज्ञापन बिना भ्रजवार में छपाये ही हो जाता है । आप स्वयं उसे चाहे न पढ़िये, लेकिन दूसरे लोग तो बिना पढ़े मानते ही नहीं ।

२—स्वछिद्रान्वेषण

ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह जीवन एवं तत्सम्बन्धी प्रत्येक विषय को सूक्ष्म दृष्टि से देखे और अपनी त्रुटियों को पहचान कर यत्नपूर्वक उनका सुधार करे । एक पाश्चात्य पंडित ने लिखा है कि 'प्रत्येक कार्य में छोटी बातों का सूक्ष्म निरीक्षण ही सफलता का रहस्य है ।' जिस ढंग से कोई व्यवसायी अपना रोकड़ मिलाता है, उसी ढंग से सबको अपने जीवन का हिसाब-किताब ठीक रखना चाहिये । एक पैसे की भूल से रोकड़ गड़बड़ा जाता है; उसी प्रकार एक भी त्रुटि से जीवन में गड़बड़ी आ जाती है ।

मनुष्य को दोषज्ञ होना चाहिये । दोषज्ञ होने का अर्थ परछिद्रान्वेधी होना नहीं है । परछिद्रान्वेषण में तो सभी प्रवीण होते हैं । दोषज्ञ वह है जो अपने दोषों का भी आनकार हो । जैसे, सच्चा ज्ञानी वह है जो आत्मज्ञानी हो । यह बड़ा कठिन कार्य है । दूसरों की पीठ तो हर कोई देख लेता है, लेकिन स्वयं अपनी पीठ कोई आत्मानंदी से नहीं देख सकता । उसे देखना भी आवश्यक है ।

अब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य अपनी बुराईयों की छानबीन या गलतियों की जाँच पड़ताल कैसे कर सकता है ? नीति का यत्न है कि कोई किसी के सामने उसकी बुराई नहीं करता, अतः अपने दोषों को स्वतः लोक-शास्त्र की दृष्टि से देख लेना चाहिये ।—

“प्रत्यक्षं दुर्गुणान्नैव धक्तुं शक्नोति कोप्यत ।
स्वदुर्गुणान्स्वयं चातो विमृशे लोकशास्त्रतः ।”

इसीको हम आत्म निरीक्षण या स्वछिदान्वेषण कहते हैं । इस उपाय से अपने स्वभाव, दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार आदि की परीक्षा करने से मनुष्य को अपनी बहुत सी कमजोरियों का पता चल जाता है । सत्कार को दोष देने के पूर्व अपने दोषों को भी देख लेना चाहिये । सत्कार को अधकारमय कहने के पहले यह देख लीजिये कि कहीं आपके हृदय-सदन में ही तो भ्रंश नहीं है । अपनी उस मनोव्यथा को छुड़िये जिसके कारण हम में भी आपको विषाद की ही छाया दिखाई पड़ती है । यदि दुनिया धुंधली दिखाई पड़ती है तो उसे ही दोष मत दीजिये । संभव है, आपकी दृष्टि में ही धुंधलापन हो । किसी काम के बिगड़ने पर उस काम को अथवा विघ्न वाघाओं या घेचारे युद्ध विधाता को ही दोष मत दीजिये । अपने युद्ध दोष और कम दोष पर भी विचार कीजिये । यह देखिये कि आपकी मति तो कुठित नहीं है, आपकी मानसिक बलीबत्ता ही तो आपकी अक्षमता का कारण नहीं है ? जो विचार आपको बाहर दिखाई पड़ता है, उसका मूल स्वयं आपके भीतर हो सकता है । ठीक से पता लगाइये तो अनेक पाप तस्कर आपके मन के महल में छुसे हुये मिलेंगे । उन्हें स्वयं और दूसरों की सहायता लेकर भी उसी प्रकार पकड़िये जैसे कोई चोर को पकड़ता है ।

दूसरों की दृष्टि का साम इस प्रकार लिया जा सकता है । मान लीजिये, आपको दुस्तक़राते हैं—आपका तिरस्कार करते हैं । उस अवस्था में जिस पर रोष करने के पहिले उनकी दृष्टि से स्वदोष का अवलोकन

कीजिये । अपनी उस गन्दगी की ओर ध्यान दीजिये जिसके कारण लोग आपसे नाक-भौंह सिकोड़ते हैं । यह देखिये कि कहीं आप ही में तो इवान-वृत्ति—अर्थात् काटने दोड़ना, झूकना, जीभ निकाले रहना, दूसरों के द्वार पर पड़े रहना, भयानि से भी न भागना, स्वायंवेश सबके पोछे घूमना, आदि—नहीं हैं ? यदि आपमें ऐसे लक्षण होंगे तो आपका आदर कोई भला आदमी कैसे करेगा ? यदि कोई आपका विश्वास नहीं करता तो यह देखिये कि आपकी विश्वासपात्रता में कहां कमी है । यदि लोग आपसे चौंकते हैं तो उन्हें बुरा-भला कहने के पहले अपनी उन दुर्बलताओं को भी देख लीजिये जिनके कारण उन्हें आपसे सावधान रहना पड़ता है । यदि आपको दूसरों से सम्मान नहीं मिलता तो इस बात पर विचार कीजिये कि आप गुण-वरिष्ठ से, वास्तव में, सम्मान के योग्य भी हैं या नहीं । भूल लगने से ही किसी को भोजन नहीं मिलता । जो अध्यापक यह कहते हैं कि आजकल के शिक्ष्य पूर्वकाल के छात्रों की भाँति गुरु-भक्त नहीं होते और जो आप यह कहते हैं कि आजकल के लड़के पिता को देयता-मुल्य नहीं जानते उन्हें यह भी देखना चाहिये कि उनमें स्वयं गुरुता और देयता-पन का अभाव तो नहीं है । प्रतिष्ठा तो योग्यता के अनुसार ही मिल सकती है । यदि आप स्वयं अभवता की मूर्ति होंगे तो कोई आपको भद्र-पुण्य मानकर क्यों पूजेगा ? यदि लोग आपकी बात नहीं सुनते तो आपको स्वयं देखना चाहिये कि आपकी बात सुनने या मानने लायक है भी या नहीं । यदि लोग आपकी उल्लू बनाते या समझते हैं तो उन्हें बाद में दोष दीजिये । पहले यह तो सोचिये कि किसी के बनाने से आप उल्लू क्यों बन जाते हैं ? आप में कुछ उल्लूपन होगा, तभी तो लोग दूसरों को छोड़कर आप ही को उल्लू बनाते होंगे । अपनी उन दुर्बलताओं को देखिये जिनके कारण दूसरे लोग आपको कमजोर समझकर बचाते हैं । यह देखिये कि आप कुछ बुरी आदतों से लाचार तो नहीं हैं, आपके स्वभाव में दम्बपन, मन में किसी प्रकार की मिथ्या धारणा और व्यवहार में कोई भ्रष्टि तो नहीं है ? इस प्रकार आपको अपने अनेक दोषों का पता चल

जायगा । उन्हें सुधा-दर आप अपने को इस योग्य बना सकेंगे कि दूसरों के आग आपको नीचा न देखना पड़े । आत्म निरीक्षण का यही प्रयोजन है ।

आग हम कुछ दोषों के उदाहरण देते हैं । ऐसे दोष प्रायः स्वभावभूत होने के कारण अपने को स्पष्ट नहीं जात होते, परन्तु उनसे मनुष्य का व्यक्तित्व और व्यावहारिक जीवन बहुत कुछ दूषित हो जाता है । इनके आधार पर आप अपनी स्वयं परीक्षा कीजिये । संभव है, आपको अपनी कुछ अज्ञात भूलों का पता चल जाय ।

३—आत्मवंचना

नारद-मोह की कथा यह प्रसिद्ध है । उन्होंने अपने अतिसुन्दर रूप की मिथ्या कल्पना करके एक राजकुमारी को मोहित करने की चेष्टा की थी । भगवान् ने उन्हें धर का मुख दे दिया था, किन्तु 'उर अकरोड गव्य-तस्य भारी' के कारण उन्हें उसका ज्ञान नहीं था । स्वयंवर में लोग उन्हें बनाते थे, लेकिन वे तो अपने को रूपनिधान मान बैठे थे । उच्च-उच्चकर उहोंने धार-धार राजकन्या को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, परन्तु उसने उन्हें धानर समझकर उनका तिरस्कार किया । अन्त में वेधारे नारद को मृत बनना पड़ा । शिव के गणों ने उनका उपहास किया । इस पर उन्होंने पानी में अपना मुह देखा और शून्य होकर गणों को ही नहीं, भगवान् तक को शाप दे डाला । संक्षेप में यही नारद मोह की कथा है । इस प्रकार का धोखा अनेक लोगों को होता है । अपने एक मिथ्या रूप की कल्पना करके वे अहंकार में कूले और भूलें रहते हैं । दूसरों को तो वे सहस्र वृष्टियाँ से देखते हैं, परन्तु अपने को एक वृष्टि से भी नहीं देखते । अपना मुह न देखना और अपने को कुछ-कुछ समझ लेना ही आत्मवंचना या मन का धोखा है । इसे सरल शब्दों में हम समझ की भूल भी कह सकते हैं । इसके परिणामस्वरूप अनेक धार्म्य होते हैं ।

कुछ उदाहरण लीजिये । बहुत-से लोग अपने विषय में इस प्रकार के विचार रखते हैं—म मयया निर्दोष ह, अयं लोगो में कोई-न-कोई दोष

बड़ जाता है या भिजाऊ नहीं मिलता, तब उसे घोखा होता है । न तो उसे मनोवाञ्छित प्रतिष्ठा मिलती है और न सफलता । पतलून की ताक में वह अपनी लंगोटी भी गवा देता है ।

आत्मवञ्चना का एक दूसरा उदाहरण यह है । कुछ लोग स्वयं अयोग्य होकर भी अपने को केवल बड़े बाप का बेटा होने के कारण बड़ा मानते हैं । बहुत-से कर्मात् भी बाप-बादो की रईसी का भार ठोते हुये मिलते हैं । उनसे खरिप से नकली बडप्पन प्रकट होता है । ऐसे लोगों के लिये यह कहावत है—'रस्सी जल गई पर छँठन न गई ।' इसी को हम कहते हैं—अर्थात् जो न हो उसका अभिमान और विज्ञापन करना । सामर्थ्य से अधिक अभिलाषायें कभी पूरी नहीं होतीं । जो व्यक्ति दावित से अधिक पराधम बिलाना चाहता है, वह अपने साथ विश्वासघात करता है ।

कुछ और उदाहरण सीजिये । कुछ लोग ऊपरी ठाठ बाठ, पैरा भूषा को अपना तथा दूसरों का स्वरूप मान लेते हैं । उनकी दृष्टि में जो पतलून पहनता है वह साहस बहादुर है, जो पड़िया-बड़िया कपड़े पहने और बालों को ठीक से कटाये-छँटाये तथा सँवारे रहे वह भला आदमी है । ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अच्छी पववी में अपना बडप्पन मानते हैं और इस प्रकार की कामना करते हैं कि वेतन तीन का वाई कर दो, पर नाम दारोगा घर दो ।' ये सब मन के धोखे हैं ।

बहुत-से लोग स्वयं निम्न या निधन होकर सहायकों के भरोसे अपने को समझ मानने लगते हैं । उन नौकरों को देखिये जो मालिकों के घर पर बहकाव दिखलाते हैं । उन कूपमङ्गलों को देखिये जो बाहर की दुनिया से अपरिचित होने के कारण अपने सीमित क्षेत्र में फूले बड़े रहते हैं । उन गृहपूतों को देखिये जो स्त्री-बच्चों पर अपना घत डिलाकर अपने को बड़ा बहादुर मान लेते हैं । उनकी तुलना कुत्ते से की जा सकती है । कुत्ता गाँव का शेर—ग्रामसिंह—कहलाता है क्योंकि गाँव में उसका सामना करने वाला दूसरा जीव नहीं होता । मोठइय—अर्थात् गोगाने का

बुद्धि—गोशाल में ही गरज सकता है। बाहर उसका साहस नहीं देखा जाता। छोटे से स्थान में अपने को बड़ा मानता आत्मवंचना ही तो है।

किसी भी कारण से अपने सम्बन्ध में किसी प्रकार का धोखा होने पर मनुष्य को दूसरे के सम्बन्ध में भी धोखा होता है। कोई व्यक्ति जब दुनिया की भत्ताइयाँ अपने में ही देखेगा तो दुनिया की बुराइयों के लिये भी उसे स्थान खोजना पड़ेगा। वे बुराइयाँ उसे दूसरों में दिखाई पड़ेंगी। जो व्यक्ति अपने को सबसे बड़ा समझेगा, उसकी दृष्टि में आसपास के अन्य व्यक्ति छोटे लगेंगे। अपने को बहुत चतुर समझने वाला, दूसरों को मूर्ख बनाने की ही धेष्टा में लगा रहेगा। भूल तो वह स्वयं करेगा, लेकिन अपना दोष दूसरों के सिर मढ़कर कहेगा कि अमुक की गलती से हम ऐसा नहीं कर पाये। उसकी भूल की ओर कोई उसका ध्यान आकर्षित करेगा तो वह उसे अपमानजनक मानकर अपने अभुवन्मतिदाता को ही दोष देगा। मिथ्या अभिमान होने पर मनुष्य को दूसरों की हितकर बातें भी असह्य हो जाती हैं। सुदामा की अपनी स्त्री का उपदेश इसीलिये तो अप्रिय लगा था कि उसने अपने को जन्म से ब्राह्मण होने के कारण संसार का स्वयंसिद्ध शिक्षक मान लिया था। तभी तो पांडेजी बिगड़ कर बोले—‘सिच्छक हों सिंगरे जग को तिय, ताको कहा भव देती है सिच्छा’—सुदामा-चरित। अपने को बहुत-कुछ समझने वालों की मनो-वृत्ति ऐसी ही हो जाती है।

अपनी अपूर्णता से अनभिज्ञ होने के कारण लोग आपे से बाहर होकर दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। मूल्य यदि इस बात को समझ ले कि यह मूल्य है तो सम्भवतः दुस्साहसपूर्ण कृत्य नहीं करेगा। मनुष्य को अपने सम्बन्ध में धोखे में नहीं रहना चाहिये। किसी को यह न समझना चाहिये कि मुझ में सद्गुण ही सद्गुण है। अपने दुर्गुणों को भी देखना चाहिये। हर प्रकार के ज्ञान के साथ अपनी मूर्खता का ज्ञान भी आवश्यक है। बड़ाई का पत्र तो आसानी से चल जाता है, अपनी छोटाई का पत्र भी होना चाहिये। अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित होकर,

जो जैसी स्थिति में हो, उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। इससे अनेक भाषी असफलताओं का भय नष्ट हो जाता है।

४—आत्मचुद्रता

जिस प्रकार मन का बहुत बढ़ना और बहकना बुरा है, उसी प्रकार मन का छोटा होना और गिरना भी बुरा है। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

बहुत-से लोग स्वयं अपने विषय में ही अच्छे विचार नहीं रखते। वे इस प्रकार की बातें सोचते हैं—मुझमें कोई विशेष गुण नहीं है, दूसरे लोग मुझ से हर बात में अच्छे और किसी-न किसी बात में बड़े चढ़े हैं, दूसरे लोग लाख रुपये के आदमी हैं उनके आगे मैं दो बीड़ी का भी नहीं हूँ, बड़े आदमियों के आगे मेरे जैसे मगण्य को कौन पूछेगा, मेरी हस्ती ही क्या है आदि आदि। दूसरों से अपनी तुलना करके वे अपने को सर्वथा अयोग्य और तुच्छ मान लेते हैं और अत्यन्त अयत्न पर अपनी असमयता एवं नीचता का ही अनुभव करते हैं। यही आत्मचुद्रता है। इसीको हम मन का छोटा होना या गिरना कहते हैं।

चित्त की दुबलता के कारण बहुत-से लोग समय होकर भी किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते क्योंकि उनका मन पहले से ही यह अवाध बेकर भाग लगाना होता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। बहुत से लोग किसी भी नये काम में हाथ नहीं लगाना चाहते और इस आदर्शवादी भाव प्रायः सब तरफ ही घूँट रहते हैं कि वहाँ परफट म लिये जायें। किसी भी प्रकार के समय से वे दूर, अतिदूर भागते हैं। चित्तने ही लोग शायद जिनका नामों से इसलिये जानते हैं कि उनकी दृष्टि में यहाँ एक नहीं छोड़कर घूमकर घूमते हैं जिनके आगे पूरा बनन का भय रहता है। वहाँ वे कोई अच्छी पकड़ तो पा रहे हैं तो दुश्मनी की लज्जा के समुद्र में डूबकर मर जाना पड़ता। मन की निबलता और कायरता के कारण

मनुष्य को इस प्रकार डूबना-उतारना पड़ता है। वह अकारण भँपता है और साधारण आलोचना से भी भीतर-ही-भीतर चूर हो जाता है।

शिथिल पड़े रहना, बहुत बन-ठन कर निकलना, बड़े लोगों से द्वेष करना, दूसरों को दबाने की कुचेष्टा करना, धमकी देना, पर-निन्दा करना तथा दूसरों की कृपा-सहानुभूति पर अवलम्बित रहना—ये सब मनुष्य की आत्मक्षुद्रता के लक्षण हैं। अपनी बुचलताओं को छिपाने के लिये ही लोग या तो बचे-बचे घूमते हैं या बाहरी सड़क-भड़क दिखाते हैं अथवा दूसरों को किसी उपाय से दबाने की चेष्टा करते हैं। मानसिक बीनता का प्रभाव मनुष्य के सम्पूर्ण व्यवित्तव और व्यवहार पर पड़ता है। इससे आत्म-सम्मान नष्ट हो जाता है। एक पाश्चात्य पण्डित का मत है कि जो व्यक्ति अपने को कुछ या अप्रोग्य मान लेता है, वह वास्तव में स्वयं अपने से घृणा करने लगता है। साथ ही वह उन लोगों से भी घृणा करता है जिनकी दृष्टि में वह अपने को घृणित मान लेता है। जब वह दूसरों से घृणा करने लगता है तो दूसरे भी उससे क्यों न घृणा करेंगे ? इस प्रकार अपनी ही दुर्भावना से मनुष्य अपने लिये एक विषम वातावरण बना लेता है।

अपने गुणों को न पहचानना वास्तव में एक महादुर्गुण है। किसी को यह समझना ही न चाहिये कि मैं संसार के लिये धर्म की वस्तु हूँ। किसी एक व्यक्ति के रूप में भगवान् सारे दीपों का कोय नहीं भर देता। कुछ-न-कुछ विशेषता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। उससे परिचित होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को यह समझना चाहिये कि मैंने अपने को जितना नगण्य समझ रखा है, वास्तव में मैं उतना नगण्य नहीं हूँ—संसार को मेरी आवश्यकता है; मैंने अपने को जितना अप्रोग्य मान लिया है, मैं उतना अप्रोग्य नहीं हूँ—मुझमें कुछ योग्यता भी है; मेरे पास भी गुणों की कुछ पूंजी है, उससे मैं जीवन-व्यापार चला सकता हूँ। मैं सर्वथा निर्यत्न और निस्सहाय नहीं हूँ। इस प्रकार गिरे हुए मन को उठाना चाहिये। मनोयत्न की - से मनुष्य के समस्त गुण स्वयं प्रकट और विकसित हो जाते

हैं । उसकी क्षीणता से सहज गुण भी दबे पड़े रहते हैं । मन की छोटी और कमजोर न होन दीजिय ।

५—व्यग्रता

चित्त की व्यग्रता भी एक भारी दोष है । व्यग्रचित्त के कुछ लक्षण ये हैं—जल्दी जल्दी धोना, हर काम में उतावली और परेशानी, बिना विचारे किसी काम में धूँद पड़ना, किसी काम में मामूली अड़त्तन पड़ते ही उसे छोड़कर नया काम शुरू करने की चेष्टा, छोटी छोटी बातों को लेकर भी दुविधा में पड़ जाना, अभीष्ट प्रयोजन को तत्काल सिद्ध करने के लिये छद्मदाना, भ्रष्ट स घमंडाना, फसला पहले बैठा और मामला बाद की सुना, पुस्तक आरम्भ करने के पहले उसके अंतिम पृष्ठ को देखने की उत्सुकता, डाक में खत डालकर पछताना, किसी ने यदि कह दिया कि कौआ तुम्हारा कान खे गया तो अपना पाँव की टटोले बिना ही कौए के पीछे दौड़ना, दूसरे ने क्या कहा—इसे जानने की प्रयत्न उत्कण्ठा, खतरे का ख्याल आते ही बेवम हो जाना, मुसीबतों के डर से बारबार भगवान् से मौत माँगना, स्त्रियों के आगे झेंपना, उचकना या सज्जा से गड़ जाना, अँधरे में घोंपना और तेज चलना, गाड़ी के रुकने के पहले ही उतरने के लिये आतुर होना, किसी से मतभेद होते ही मरने-मारने की तैयार हो जाना, मन की बातें होते ही बाँतों उछलना, मजेदार बात सुनते ही बेमौके ठहाका मारकर हँसना, जब देखिये तब उल्टू बन जाना, दाढ़ी-भूषणों और जूतों आदि की ओर एक नहीं हज़ार बार ध्यान देना—वे यदि ठीक न हो तो मामूली आदमियों के आगे जाने में भी आगा-पीछा करना, निराधार दाकाओं से गिर्य अथीर मने रहना, चावा करके बदल जाना, आदि । जिस व्यक्ति का चित्त व्याकुल रहता है, उसमें इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं । उसे ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर भगवड, धरमरुड, चीनाभपट्टी हो रही है । यह अपने किसी मनोरोग की रोक नहीं सकता । किसी घासना की तीव्रधारा में यह उसी प्रकार बह जाता है जैसे नदी की धारा में शव ।

चित्त के इस प्रकार टाँबाडोल होने से वस्तुतः मनुष्य की स्थिति ही गड़बड़ा जाती है । प्रायः धैर्य-विवेक और संयम की कमी से ऐसा होता है । यदि आपका चित्त विकल रहता है तो उसका उपचार धैर्य, विवेक और संयम से कीजिये । इन विटैमिनों से चित्त स्वस्थ हो जायगा ।

६—ग्रन्थ-विश्वास

ग्रन्थ-विश्वास एक बहुव्यापक दुर्गुण है । किसी-न-किसी रूप में यह धतुत से लोगों में मिलता है । मनुष्य के मन में जब कुछ भ्रम्या धारणायें घर कर लेती हैं तब वह किसी विषय में स्वतन्त्र बुद्धि से विचार नहीं कर सकता । उसके विचार और दृष्टिकोण उन्हीं धारणाओं के अनुसार बन या बंध जाते हैं । इसे हम ग्रन्थ-विश्वास कहते हैं ।

कुछ उदाहरणों से ग्रन्थ-विश्वास का स्वरूप स्पष्ट हो जायगा । एक प्रकार का ग्रन्थ-विश्वास तो यही है कि हमारा जीवन लोक के लिये नहीं, परलोक के लिये है । कितने ही ऐसे लोग हैं जो परलोक की बनाने की चिन्ता में अपने लोक अर्थात् लौकिक जीवन को नष्ट कर देते हैं । उनकी लौकिक विफलता का रहस्य उनके पारलौकिक चिन्तन में मिलता है ।

धतुत-से लोग ऐसे हैं जो पुरानी बातों में अटूट श्रद्धा रखते हैं । पुराने विचारकों ने जो-कुछ लिख दिया उसे वे बिना सोचे-विचारे सत्प्रमान लेते हैं । उनके मतानुसार प्राचीन ऋषि-मुनि प्रकालज थे, इसलिए वे कोई बात गलत लिख ही नहीं सकते थे, उनकी बातों को अतर्वय मान कर ग्रहण करना चाहिये । वे यह नहीं देखते कि कौन-सी बात किस परिस्थिति में कही गई थी । वे इस बात को भी नहीं देखते कि विश्व परिवर्तनशील है, सब दिन एक-से नहीं होते, इसलिए प्रत्येक बात सब दिनों के लिये लागू नहीं हो सकती और कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता । समय-भेद से जीवन किस प्रकार बदल जाता है, इसे वे नहीं देखते । यदि उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ता तो वे भालू को प्रत्यक्ष पेड़ पर चढ़ते देखकर भी आँखों देखी बात पर विश्वास

नहीं करेंगे क्योंकि उनके मन में यह बात बँठी रहती है कि पुरुषों वड़े पण्डित थे—उनकी बात मिथ्या नहीं हो सकती किसी मुँछमुँड को देख कर वे उसे गुण्डों का सरदार मान लेंगे क्योंकि यह पुरानी कहावत झूठी पँसे हो सकती है—‘न सौ गुण्डा न एक मुछमुडा ।’ किसी तिलकधारी को देखते ही वे उसे महात्मा मानकर बण्डवत प्रणाम करने लगेंगे क्योंकि प्राचीन परम्परा कि अनुसार तिलकधारी होना सन्त का लक्षण है । कोई भली स्त्री भी यदि किसी सत्पुरुष के साथ हँसकर बात करती हुई मिलेगी तो ऐसे लोग तुरन्त अपने मन में यह मान लेंगे कि अब उसके चरित्र का पतन होने वाला है क्योंकि, उनके मत से, पुराने लोगों ने बड़े अनुभव के बाद ही तो यह कहा होगा कि ‘हँसी सो फँसी ।’ ऐसे लोग अपनी दृष्टि का उपयोग धिक्कुत नहीं करते । यह अंध विश्वास का प्रभाव है । इससे उन्हें बड़ा धोखा होता है ।

अंध विश्वास के दो एक उदाहरण और लीजिये । कुछ लोग आपसी ऐसे मिलेंगे जो यह मान बैठें कि अँगरेजी में जसी पुस्तकें हैं वसी हिन्दी में लिपी ही नहीं जा सकती । उनसे सामने अच्छी-से अच्छी हिन्दी-पुस्तक रख बीजिये तो उसे वे अँगरेजी की सही मानी विताय के बराबर भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनके स्वभाव में अँगरेजियत समाई रहती है । इस प्रकार कुछ लोग किसी होटल के अंध भ्रम हो जाते हैं । उन्हें बड़िया से-बड़िया चाय विसाड़िये तो भी वे कहेंगे कि अमुर होटल में जैसी चाय बनती है वसी और वहाँ का ही नहीं सचनी । चीन १९ वीं एण्ड इत-सया में एक ठेग ही शक्ति का चित्रण है । अचपल में वह चीन के प्रतिष्ठित नगर पकिंग में कुछ दिन रह चुका था । वहाँ उसे पकिंग की हवा लग गई । अपने गाँव में अपने घर वह बाप-माँ में पकिंग का ही स्वादा देता । कोई यदि कहेगा कि आज मजे की सबी है, तो वह घटपट कह उठता कि पकिंग में जैसी मजेदार सबी पढ़ती है वसी वहाँ स्वप्न में भी गढ़ी मिलनी । कोई यदि कहेगा कि आज मजा गुडर जाई निजस रहा है, तो तत्काल बोलता कि पकिंग में जैसा चाँद निजसता है ५ गी और

कहीं निकल ही नहीं सकता । एक दिन किसी दावत में लोग किसी चीज की तारीफ करने लगे । उससे रहा नहीं गया । उसने कहा—चीज अच्छी जरूर है, लेकिन पेकिंग की दावतों में जैसी बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं वैसी यहाँ कैसे मिल सकती हैं ! इतना सुनते ही उसके बाप ने उठकर उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा—घेडा, चुप क्यों हो ? जल्दी कहो कि पेकिंग में जैसे थप्पड़ खाने को मिलते थे वैसे यहाँ नहीं मिला । थप्पड़ की चोट के भागे इस मूर्ख को पेकिंग का ध्यान कैसे आता ? इस प्रकार की अन्ध-भ्रष्टा बहुत से लोगों में मिलती हैं और वे उसका बंड भी भोगते हैं ।

अपने संकुचित दृष्टिकोण को प्रमाण मानना भी एक प्रकार का अन्ध-विश्वास ही है । कुछ लोगों का हाल उन ग्रन्थों जैसा होता है जिन्होंने नेहाथी के एक-एक अंग को टटोलकर उसी के अनुसार हाथी का स्वरूप निर्धारित किया था । उन्हें अपनी ही सूझ-बूझ में भ्रष्टा होती है । जो बात उनकी समझ में जैसी आ गई वह उनकी दृष्टि में सबके लिए घंसी ही है । जिस काम को उन्होंने घसन्न कर लिया, वही उनकी दृष्टि में दुनिया का सबसे बड़ा काम है । वह काम होना ही चाहिये, चाहे उसके पीछे हजार बड़े-बड़े काम छिपा जायें । ऐसे लोग थोड़े साध के लिए अधिक की भी हानि कर देते हैं । हठ और दुराग्रह प्रायः अन्ध-विश्वास के कारण बढ़ते हैं ।

भाग्य और डाकुन आदि में लोग किस प्रकार आँख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं, यह सर्वविदित है । आजकल पुलिस ने भी भाग्य का स्थान ले लिया है । इस प्रकार सोचने वालों की कमी नहीं है—पुलिस चाहे तो भ्रष्टाचार मिट जाय, पुलिस पीछे पड़े जाय तो बड़े-बड़ों का मान मिटो में मिल जाय, पुलिस प्रसन्न रहे तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समय पर पुलिस हो हमारा उद्धार कर सकती है, उसकी सहायता के बिना कोई काम नहीं हो सकता, वही सरकारी संकटमोचन है, आदि-आदि । यह अन्ध-विश्वास नहीं तो और क्या है ?

हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक ही पहलू से उसे देखकर चुरन्त अङ्गीकार कर लेने में हानि हो सकती है। दूर से तो पहाड़ भी बड़े सुन्दर लगते हैं—'दूरतो भूधरा रम्याः।' उन्हें सम, सुगम और मनोरम मानने के पूर्व उनके निकट जाकर उनका वास्तविक रूप भी देखना चाहिये। मोठी बातें तो धूर्तों के मुल से भी निकलती हैं। उसपर विश्वास करने के पहले उनके हृदय में प्रवेश करके उनके आशय को देखना चाहिये।

किसी के गुण और सौन्दर्य का यथायोग्य सत्कार कीजिये, परन्तु बाहर और भीतर से उनकी अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद ही। बड़े आदमी की बात को भी आँख भुँवकर मत मानिये। बहुत सीधेपन से आदमी का भोंवूपन प्रगट होता है—'बहुत सुयाइह ते अति दोष'—सुलसी। जो बहुत सीधा होता है, वह विश्वास के अयोग्य व्यक्ति पर भी सहज में मुग्ध हो जाता है। यह एक दोष है। एक अंगरेजी विचारक इस मत को ध्यान में रखना चाहिये कि जो लोग साधारण परिचय-मात्र से आपके प्रति बड़ा प्रेम बिलाने लगते हैं, उनका विश्वास कदापि न कीजिये। बिना जाने-बूझे, छोटी-मोटी बातों के आकर्षण से, किसी पर मुग्ध हो जाना आत्मनाशक होता है। महाकवि शेक्सपीयर के इस उपदेश को ध्यान में रखिये—'Love all, trust a few.' अर्थात्, प्रेम तो सबसे करो, लेकिन विश्वास थोड़े ही लोगों पर करो। अपने मन को अपने हाथ से जल्दी-जल्दी मत निकलने दीजिये।

८—उदासीनता

सांसारिक जीवन से उदासीनता भी मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी भी कार्य से उदासीन होने पर उस कार्य में आदमी का मन नहीं लगता, उसे वह बराबर भूल जाता है और यदि करता भी है तो उसमें उससे भूलें होती हैं। उसमें उसे रस नहीं मिलता। जीवन से उदासीन होने पर कर्महानि तो होती ही है, मनुष्य के स्वभाव में मतिनता,

शुष्कता और निष्क्रियता आ जाती है। कोई व्यक्ति जब संसार के प्रति उदासीन हो जाता है तो वह संसार की प्रत्येक वस्तु से घृणा करने लगता है। यह संसार के लिये और संसार उसके लिये निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार सार्वजनिक कार्यों से विरक्त होने पर मनुष्य को समाज से और समाज को उस मनुष्य से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही, घर से उदासीन होने पर 'जैसे कन्ता घर रहें, तैसे गये बिदेस'—मनुष्य गृह-भुज से वंचित हो जाता है और उसका घर भी विगड़ता है। जीवन पर उदासीनता का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। उससे मनुष्य के अनेक गुण निष्फल हो जाते हैं और चरित्र का विकास रुक जाता है।

उदासीनता और कर्मभीरुता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रायः लोग कहते हैं कि अमुक कार्य होना तो चाहिये, लेकिन जब कोई करता ही नहीं तो हम क्यों करें ? यह क्या है ? निश्चय ही यह कर्त्तव्य की ओर से उनकी उदासीनता है। इससे प्रकट होता है कि कर्त्तव्य कर्म में उनकी सच्ची लगन नहीं है। बहुत-से लोग भुरे भावमियों की बुरा कर्म करते हुये बैस कर कहते हैं—हमें क्या पड़ी है जो हम उन्हें रोके, हमारा क्या विगड़ता है ? इससे समाज के प्रति उनकी उदासीनता ही प्रकट होती है। सामाजिक जीवन के प्रति उनके मन में सच्चा अनुराग होता तो वे किसी का अनाचार कदापि नहीं सह सकते। इसी प्रकार लोग अनेक बातों में उदासीन होकर अपने कर्त्तव्य से चूक जाते हैं।

उदासीनता के अनेक रूप हैं। कुछ लोग किसी एक विषय या स्वार्थ में आसक्त होकर अन्य उपयोगी कार्यों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी बुनियाद को बहुत छोटी बना लेते हैं। कुछ लोगों को हमने-भोजने, मित्र-पुलने और किसी भी प्रकार की चहल-पहल से अरुचि हो जाती है। वे तो वे स्वयं प्रसन्न रहते हैं और न दूसरों की प्रसन्नतापूर्वक रहने देना चाहते हैं। उन्हें एकाग्र-संन्यासी ही प्रिय लगता है। समाज की समस्या बनाकर वे उसमें स्वयं भुद्रे की तरह रहना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी अस्मिता का अनुभव करके अपनी अपनी किसी विषय का स्मरण

कारके अच्छे कामों से उदासीन हो जाते हैं। उनकी ओर वे भूलकर भी ध्यान नहीं देते।

इन उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि उदासीनता मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिये कितनी हानिकारक है। आपकी साधारण उदासीनता आपके बड़े-बड़े काम बिगाड़ सकती है। आप कितने भी शक्तिशाली हों, यदि आप अपने कर्म की ओर से उदासीन रहते हैं तो आप अपनी शक्ति की गर्मी से भूलसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। उस दशा में आप शान्ति और जीवन का सच्चा आनन्द नहीं पा सकते। जीवन और जीवन-सम्बन्धी किसी भी उपयोगी विषय में मन मारकर बैठना मनुष्य के लिये श्रेयस्कर नहीं है। अपने को अयोग्य या भाग्यहीन मानकर लौकिक जीवन में पुरुषार्थ त्याग देना मूर्खता और कायरता है। यदि किसी शुभ प्रयत्न में एक बार सफलता नहीं मिलती तो उसकी ओर से और उसके कारण सारे जीवन की ओर से उदासीन नहीं होना चाहिये। बाइबिल के इस उपदेश को ध्यान में रखिये—'बरबाजे को बारबार खटखटाओ; यह मत समझो कि हर बार भीतर से शंतान ही निकलेगा।' अपने प्रत्येक कर्म-द्वार को बारबार खटखटाते रहिये। अपने किसी भी अंग को अपनी उपेक्षा के कारण निर्बल और निर्जीव न होने दीजिये। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सूखा नहीं पड़ना चाहिये।

६—कुछ व्यावहारिक दोष

अब हमें कुछ व्यावहारिक श्रुतियों के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये। ऊपर हम संकेत कर चुके हैं कि मनुष्य को बहुत-कुछ सफलता सद्ध्यवहार पर और विफलता दुर्व्यवहार पर अवलम्बित रहती है। अच्छे-अच्छे विद्वानों को भी कभी-कभी सभ्य समाज में केवल इसलिये यथोचित आदर नहीं मिलता कि वे व्यवहारदक्ष नहीं होते। यहाँ हम, संक्षेप में, कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करेंगे जिनसे मनुष्य को व्यावहारिक-

अयोग्यता प्रकट होती है और जिनके कारण समाज में उसकी अप्रतिष्ठा होती है ।

(क) मुख-दोष :—मुख-दोष मनुष्य का एक मुख्य दोष है । साँपों के मुख में यदि विष न होता तो संभवतः लोग उन्हें प्रेम से पालते या कंठहार बना लेते । बहुत-से मनुष्यों के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि यदि उनमें मुख-दोष न हो तो वे सर्वप्रिय हो सकते हैं ।

मुख-दोष के अनेक भेद हैं । उनमें से दो-एक के विषय में ही यहाँ पर कुछ लिखना संभव होगा । सर्वप्रथम घाञ्चालता को लीजिये । बहुत से लोग अपनी घाञ्चालता का बटु फल भोगते हैं । बहुत बोलने से मनुष्य का बड़प्पन नहीं साधित होता । 'मैंगरेजी में एक कहावत है—'The horse-shoe that clatters has lost a nail.' अर्थात्—घोड़े की जो नाल खड़खड़ाती है उसकी कोई-न-कोई कील जरूर निकली रहती है । बहुत बड़बड़ाने वाले आदमी के दिमाग की भी कोई-न-कोई कील अपने स्थान से हटी हुई मिलती है । जो बहुत बोलते हैं, प्रायः वे बहुत काम के नहीं साधित होते । ऐसा व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं लगता क्योंकि एक तो वह केवल बातें ही बघाता है, दूसरे बेकार के लिये दूसरों की खोपड़ी खाता या खाटता है । अपनी खोपड़ी सिलाना या घटवाना किसे अच्छा लगेगा ? बातूनी का कोई बिश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं । बिना बोले उसकी साँस फूलती है । बिना बोले के हम का कौम भरोसा करेगा ! मनुष्य अपनी घाञ्चालता से अपने व्यक्तित्व को बहुत हलका बना देता है ।

दुर्मूल्यता एक और भी बड़ा दुर्गुण है । कटुभाषिता, कुतर्क, परनिन्दा, प्रतिकूलवादिता, मिथ्या दोषारोपण, तुच्छ बातों को लेकर उछल-कूद मचाना, बात-यात में धमकी देना, कसह करना, घुष्टतापूर्वक भूठ बोलना, अनुचित कटाक्ष और सम्म्य पुरस्चों का अपमान करना आदि इसके धन्तर्गत आ सकते हैं । इन सबसे मनुष्य की दुर्जनता प्रकट होती है । दुर्गन्धन या दादरफोट किसी को प्रिय नहीं लगने । मिथ्या सांठन और निन्दा से

खोलने वाले के भीतर की गन्दगी का ही पता चलता है । कबीर ने ठीक ही कहा है—‘यव निन्दक के सोस पर कोटि पाप का भार ।’ निन्दक स्वयं महापापी—जैसा सगता है क्योंकि वह दूसरों के पापों का गद्दर अपने सिर पर लिपे घूमता है । उसके द्वारा समाज में दुर्भावना का प्रचार होता है, इसलिये सोच उसका आवर नहीं करता । इसी भाँति जो लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर उछल कूद मचाते हैं, वे सबके आगे अपने झोछेपन का विज्ञापन स्वयं कर देते हैं । दूसरों का अहित वे कर पायें या नहीं, किन्तु अपनी हानि तो कर ही लेते हैं । दूसरों की बोल खोलने वाले अपनी भी बोल खोल देते हैं । दूसरों की शिकायत करने से दुनिया में अपनी भी शिकायत होती है । किसी के बर्कझ बचनों से सुनने वालों को तो बूझ होता ही है, उनसे यवता की कुटिलता और हृदयहीनता भी स्पष्ट होती है । अपनी दुर्मुखता से मनुष्य अपने लिये चारों ओर एक प्रतिबल घातावरण बना लेता है । उस घातावरण में पारस्परिक सद्ब्यवहार नष्ट हो जाता है । तीक्ष्णपायी की बठोर और अनुचित बातों के कारण उसके निवृत्ततम सम्बन्धी और स्नेही भी उससे दूर हो रहना चाहते हैं । और प्रायः यह भी होता है कि ‘जीभ तो कहि भीतर गई, जूता सात बपास ।’

इन उदाहरणों से मूल दोष का महत्त्व समझा जा सकता है । स्थानाभाव से इस सम्बन्ध में अधिक नहीं लिखा जा सकता । कुछ दोषों का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा — (१) ध्वन-दरिद्रता—समय पर उचित बात खोलने में धूर्त जाना, सोचते ही रहना, घनावदमक मौन । (२) शून्य और सारहीन वक्ता बोलना । (३) असाधारण प्रताप । (४) मिथ्या आदवातान देना—बादा करके उसे पूरा न करना, बदल जाना, भूल जाना, ध्वन-तब में दूसरों को लटका रखना । (५) आदु-कारिता—मिथ्या अनुमति, ज़ी-में-ही मिलाना । (६) लिखी विषय को अनि-रूपित करना—निल का ताड़ बनाना । (७) गोनभोल या चेंचरार बात बोलना । (८) बात-बान में मिठाई घुसेटना । (९) हठ-धुराप्रह-व्यवहार करना । (१०) अनुचित आलोचना करना । (११) कहों-की ईद और

कहीं का रोड़ा जोड़ना । (१२) छोटे मुंह बड़े बात कहना । (१३) दूसरों की गुप्त बात पूछना । (१४) जो कुछ जहाँ भी सुना उसे अकारण चारों ओर गाते फिरना । (१५) दो तरह की बातें करना । (१६) मुंह-तोड़ उत्तर देना । (१७) नीचों के साथ तुल्य, में-में करना । (१८) उचक-उचककर ठहाका मारते हुये दूसरों को आत्म-कथा या पुरखा-पुराण सुनाना । (१९) भले आवसियों की बात काटना । (२०) झींकना, पछताना, झपना हो रोना रोना । (२१) भद्दा हास-प्रहास । (२२) बात-बात में हँसकर अपने मस्तिष्क का खोसलापन प्रकट करना । (२३) मुंह खोले रहना । (२४) बात पीसना । (२५) नाक-भों सिकोड़ना, आँख दिखाना, लाल-पीला होना और बात-बात में मुंह लटकाना तथा गाल फुलाना, आदि ।

मनुष्य के व्यवित्तत्व और व्यावहारिक जीवन पर इस प्रकार के दोषों का बुरा प्रभाव पड़ता है । इनसे बचना चाहिये ।

(ख) अनुचित साहस :—अथ अनुचित साहस के कुछ उदाहरण लीजिये :—

(१) 'बरसत बारिद-बुन्द गहि चाहत चढ़न प्रकास'—तुलसी । इसका भाव स्पष्ट है । .

(२) 'पायर डारि कीच में उछरि मिगारि अंग'—बृन्द । दुर्जनों को छेड़ना या हठी मूखों से भिड़ना अनुचित साहस ही है । उनके साथ उलझने से अपनी मान-हानि होती है ।

(३) 'पाहन में बया मारिये खोला तीर मसाय'—कबीर । किसी कठोरहृदय को रिझाने की चेष्टा करना, जहाँ प्रेम का सत्कार न हो वहाँ प्रेम प्रदर्शित करना या किसी से जबर्दस्ती प्रेम करना, मूर्खों के आगे विद्वत्ता बिलाना आदि बंसा ही हैं जैसे पत्थर में तीर मारना । जहाँ सफलता की कोई आशा न हो, वहाँ स्वयं का भ्रम करना और अपना बल बिराना अनुचित साहस ही है ।

(४) 'जहाँ चन्द्रक चलती है, वहाँ जादू नहीं चलता'—प्रकवर । रणभूमि में जहाँ चन्द्रकें चल रही हों, वहाँ जादू के जोर से दायुषो जीतने की चेष्टा करना अनुचित साहस ही माना जायगा । इसी प्रकार 'नल छेदन के लाय कुठार'—अर्थात्, नाज़ून काटने के लिये कुल्हाड़ा लेकर खोदना भी अनुचित साहस है । उचित साधनों की उपेक्षा करके अनुप-युक्त साधनों से किसी कार्य को सिद्ध करने का दुष्प्रयत्न करना अनुचित साहस है ।

(५) दूसरों के काम में अनुचित रीति से हस्तक्षेप करना दुस्साहस है । महाभारत में कहा है—

“अनाहूत प्रमिश्रति ह्यष्ट्रो बहु भापते ।

अविश्वसिते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥”

अर्थात्—बिना बुझाये कहीं पर स्वयं पहुँच जाना या किसी काम में फूट पड़ना, बिना झूठे झोलना—बकबक करना, सलाह देने लगना,—जो विश्वास के अयोग्य हो उस पर विश्वास करना, ये भूढ़ के लक्षण हैं । इस प्रकार की अनधिकार चेष्टाओं से मनुष्य का निरावर होता है और उसे भूलें धनना पड़ता है ।

(६) किसी भी प्रकार की फुचेष्टा को हम अनुचित साहस कहेंगे । जैसे—बिना काम के नाम और बिना कमाई के पैसा चाहना, किसी से काम कराये उसकी कमाई मार लेना, खरे सिक्के खेकर छोटा भाल देना, मिथ्या विज्ञापन करके दुनिया को धोखा देना और ठगना, यह सोच कर स्वेच्छाचार करना कि कोई हमारा क्या कर सेंगा, अपना बोप न मान कर उसे दूसरों पर आरोपित करना—अर्थात्, स्वयं चोर होते हुये भी कोतवाल को डाँटना, दूसरों पर धोस जमाना, नकली रोव दिखाना, भय-प्रदर्शन से दूसरों की सद्भावना पाने की इच्छा करना, किसी अवसर का अनुचित लाभ लेना, किसी की विवशता का लाभ लेकर उसके अधिपतियों को दवाना या हृष्ट सेना, दूसरों के सिर पर बैठने का यत्न करना या

उनके लिये भारस्वरूप होना, स्वयं अशिष्टता करके दूसरों को शिष्टता की शिक्षा देना, अन्याय करके न्याय माँगना, जानबूझ कर आग से खेलना— अपने से अधिक सामर्थ्यवान् से टक्कर सेना, शक्ति से अधिक शौर्य दिखाने का दम भरना—अर्थात् सीधे कलम पकड़ना न आता हो फिर भी पनकार होने का दावा करना, दूसरे के धूल पर कूदना और मँगनी की यस्तु से अपना ठाठवाठ दिखाना तथा उधार के पैसों से मौज करना, आदि ।

इस प्रकार के प्रमादपूर्ण कार्यों में किसी को क्षणिक सफलता भले ही मिल जाय, परन्तु अन्त में इनसे स्थायी हानि होती है । कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों तक दुनिया की आँखों में धूल भोंककर अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता । स्वेच्छाधारिता और वंचकता के परिणाम-स्वरूप मनुष्य का एक-न-एक दिन पराभव अवश्य होता है । इसलिये इस प्रकार के साहस सराहनीय नहीं कहे जा सकते । इनसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग होता है ।

उत्तेजितावस्था में कोई घोर कर्म करना या दिनबहुड़े डाका डालना ही अनुचित साहस नहीं है । अनुचित साहस तो मनुष्य साधारण अवस्था में और मामूली कामों में कर सकता है और बहुत-से लोग करते ही हैं । उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होगया हागा । प्रत्येक असामयिक एवं मर्यादाविरुद्ध कर्म अनुचित साहस माना जाता है । बुद्धिमान् को यथायोग्य कर्म यथाकाल और यथोचित ढंग से ही करना चाहिये ।

(ग) असावधानी :—अन्त में हम कुछ ऐसी असावधानियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझते हैं, जिनसे मनुष्य की अभद्रता और अनुभवहीनता प्रकट होती है ।

(१) लेन-देन में असावधानी :—सबसे अधिक भूलें लोग लेन-देन में करते हैं । इसका अर्थ रुपये-पैसे की गिनती करने में ग़लती करना नहीं है । अर्थ यह है—लेने वाले चाहते हैं कि कम-से-कम यस्तु या काम का

भी अधिक-से-अधिक मूल्य मिले और यथासंभव पेशगी मिले । इसके विपरीत, देने वाले चाहते हैं कि अधिक-से अधिक वस्तु या काम का कम-से-कम दाम देना पड़े और जितनी ही देर से देना पड़े अच्छा है । इस प्रकार की अर्थ लोलुपता से व्यवहार में गड़बड़ी आ जाती है । देने वाले को चाहिये कि यह किसी वस्तु का उचित समय पर उचित मूल्य देने में न चूके और लेने वाले पर किसी प्रकार का उपकार न प्रकट करे । इसी प्रकार लेने वाले को चाहिये कि यह किसी के अनुग्रह का नहीं, अपनी सेवा का ही मूल्य ले और देने वाले को पूणतया सन्तुष्ट करने के बाद ही ले । इससे दोनों का सम्मान और पारस्परिक विश्वास बना रहता है । गृहवारण्यक में इसका एक सुन्दर दृष्टान्त है । महाराजा जनक को महर्षि याज्ञवल्क्य ने कुछ ज्ञानोपदेश दिया । उसके बदले में जनक उन्हें भारी दक्षिणा देने लगे । याज्ञवल्क्य ने कहा—राजन्, मेरे पिता का उपदेश है कि दीप्य को भली प्रकार बोध कराये और कृतार्थ किये बिना दक्षिणा न लेनी चाहिये । महर्षि का यह आदेश अत्येव स्वात्मभिमानी पुरुष के लिये अनुकरणीय है । काम को पूरा करके ही अधिकारपूर्वक उसका पारि धमिक लेना चाहिये । देने वाले को भी अभी पिछड़ना नहीं चाहिये ।

पैसे के ही नहीं, अन्य प्रकार के लेन-देन में भी बहुत-से लोग अता-बपान रहते हैं । बिना ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो दूसरों से माँगता तो बहुत है, लेकिन स्वयं किसी को कुछ देने में आनाकानी करते हैं । ऐसे भी लोग घटित मिलते हैं जो बँगनी की चीज समय पर वापस करता नहीं जानते । उन लोगों की देखिये जो जाना जानते हैं, लिताता नहीं जानते, दूसरों से आदर-नाम्दार होने की उद्यत रहते हैं, परन्तु स्वयं मास दास में दृष्टा होते हैं । दूसरों से गैर सेवर कुछ सोच धन्यवाद भी नहीं देने, किसी का काम पाकर या तो उत्तर नहीं देने और यदि दते भी हैं तो घमुरा । कौन ऐसा है जो दूसरों का गृहयोग नहीं चाहता ? लेकिन किसी सेते हैं — स्वयं दूसरों के काम गृहयोग करना चाहते हैं ? इसपर विचार

जीजिये तो ज्ञात होगा कि सहायता लेना तो सब चाहते हैं, परन्तु देना बहुत कम लोग चाहते हैं ।

व्यावहारिक जीवन तो आशय-प्रदान से ही चलता है । उसमें जो सावधान नहीं रहता, वह अन्त में घाटे में रहता है । सेन-देन की साधारण दृष्टि भी लोगों को बहुत खटकती है । यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आप के काम आएँ तो आप भी उनके काम आइये ।

(२) समय का ध्यान न रखना :—अपने और दूसरे के समय का ध्यान न रखना भी मनुष्य की एक बड़ी भूल है । बहुत-से लोग कहीं पर ठीक समय से पहुँचने और किसी से ठीक समय पर मिलने में असमर्थ रहते हैं । इससे काम तो बिगड़ता ही है, उनकी सापरवाही भी साबित होती है । कुछ लोग समयानुसार व्यवहार में चूक जाते हैं । और कुछ तो समय-कुसमय की परवाह ही नहीं करते । वे अकालमेष की तरह जय जहाँ चाहते हैं पहुँच जाते हैं और दूसरों की सुविधा-असुविधा का विचार नहीं करते । दूसरों की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्खमान् संकट या असन्त आतु के उल्लू अर्थात् उल्लू-असन्त जैसे लगते हैं । यदि कोई आपका बहुत आदर करता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप उसका जितना समय चाहे ले सकते हैं और जय चाहें उसके काम में बाधा पहुँचा सकते हैं । यह अनुचित और अप्रतिष्ठाजनक है । किसी घनिष्ठ मित्र के यहाँ भी यदि आप बेमौके पहुँच जायेंगे तो वह हृदय से आपका स्वागत नहीं करेगा । कोई भी असामयिक कार्य उचित नहीं माना जाता । समयोचित आचार-विचार का ध्यान रखिये ।

(३) मित्रों को तंग करना :—बहुत-से लोग अपने मित्रों की अपनी दुरी आवतों और कमजोरियों से बहुत तंग करते हैं । जिस काम को वे स्वयं कर सकते हैं, उसके लिये भी वे मित्रों की सहायता पर अवलम्बित रहते हैं और उसके लिये उनके सिर पर सवार रहते हैं । उनकी दृष्टि में उनके मित्र घिना घेतन के नौकर होते हैं । ऐसे व्यक्तियों से कौन नहीं परेशान होगा !

मित्रों को अन्य प्रकार से भी लोग तग करते हैं। जैसे—उनकी ध्वजितगत घरेलू बातों में पड़ना, उनके कमरे में जाकर उनकी अनुपस्थिति में उनकी तलाशी लेने लगना, अर्थात् उनकी चीजों को अकारण उलट-पलट कर देखा, बिना पूछे उनकी वस्तुओं का उपयोग करना, उनके बिस्तरे पर लेट जाना, उनके भीतरी कमरे में भाँवना और जहाँ चाहे धड़धड़ाते हुये चले जाना, यदि वे घर के भीतर हों तो बाहर से भद्दी भद्दी बातें करना, उनकी घँठक में इस तरह चहकना, खिलखिलाना और गजल गाना कि भीतर की स्थियाँ भी चुन सकें और जब देखिये तब उनके पहाँ पहुँचे रहना। ऐसी बातों से मित्रगण तग आ जाते हैं और अपने असावधान मित्र से घृणा करने लगते हैं। अपने मित्र के लिये एक रोग नहीं बनना चाहिये। इस बात का सदा ध्यान रखिये कि आप किसी प्रकार अपने मित्र की प्रसन्नता में बाधक तो नहीं हो रहे हैं ?

(४) टीमटाम में पड़े रहना—बहुतसे लोग ऐसे हैं जो ऊपरी टीमटाम में ही पड़े रहते हैं और असली काम को भूल जाते हैं। किसी अतिथि के आने पर वे उसे चुपचाप बँठा देते हैं और स्वयं खिलाने पिलाने की चिन्ता में इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। उनकी परेशानी देखकर ऐसा लगता है मानो उनके घर में मेहमान के रूप में कोई बला आ गई है। अतिथि अपने कारण उनकी असुविधा का अनुभव करके कष्ट ही पाता है। उनकी जिस सज्जनता और प्रीति के लिये वह आता है, उसे व नाममात्र ही मिलती है। गृहस्थ जी को इतना अवकाश कहीं कि भाई देर बैठकर प्रेम से बातें करें। वे तो 'यह लाओ, वह लाओ' के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनकी टीमटाम से अतिथि का पेट भले ही भर जाय, हृदय सन्तुष्ट नहीं होता।

यह तो एक उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य बायों में भी बहुत ऊपरी घनाघट अच्छी नहीं लगती। उससे लोगों को स्वभावतः अरुचि हो जाती है। नवली बड़प्पन की अपेक्षा आपका प्रेम कहीं अधिक मूल्यवान् है। उसी का प्रदर्शन और उसी का दान अधिकाधिक मात्रा में करके आप

दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना प्रेम का खिलाना-पिलाना किस काम का ! वह तो होटल वाला भी आपने अच्छा कर सकता है। आपका प्रेम मुख्य है। उसके साथ आप किसी को एक छोटी-सी इलायची भी दें तो वह रस बन जाती है।

(५) बुरा मान जाना :—जल्दी-जल्दी बुरा मान जाना भी एक गुरी बात है। कुछ लोगों को दूसरों की हर-एक राय बुरी लगती है। कोई उनके प्रस्ताव का उचित विरोध करे और उनकी भूलों की ओर उनका ध्यान दिलाये या अच्छा सुझाव दे तो भी वे चिढ़ जाते हैं। इसका कारण है—ग्रहंकार। ग्रहंकार-वश ऐसे लोग शुभ सम्मति को भी अपनी आलोचना एवं अपने व्यक्तित्व पर आक्रमण मान लेते हैं। यह प्रवृत्ति व्यवहार में बाधक होती है। कुछ लोग अशिक्षितों के बीच में किसी नवीन स्थान पर जाने पर यदि योग्य रीति से सम्मानित नहीं होते तो बुरा मानकर दूसरों को बुरा-भला कहने लगते हैं। यह भी एक भूल है। इससे समझ लेना चाहिये कि आपका सत्कार वही कर सकता है जो आपके गुणों से परिचित हो। तुलसीदास ने कहा है—‘जाने बिनु न होइ परतीती; बिनु परतीति होइ नहि प्रीती’—मानस। इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझ लीजिये तो आपके अनाइयों की अपेक्षा की परवाह नहीं होगी। मान-सोतुपता स्वयं अपमानजनक है।

(६) सर्वत्र चतुराई दिखाना :—चतुराई से काम लेना एक गुण भी है, परन्तु सर्वत्र नहीं। बहुत-से लोग घर में और मित्र-भंडारी में भी बुद्धि की चातों चलते हैं और कृत्रिम प्रेम से स्वजनो को अधिक रिझाने या मूर्ख बनाने में अपनी सफलता समझते हैं। वे घर वालों में भी वावपेच से अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। परिणाम होता है—गृह-दाह। अपनी दुरंगी चातों से वे अपने ही आदमियों का प्रेम और विश्वास खो देते हैं। जहाँ प्रीति से हो काम लेना चाहिये, वहाँ नीति का प्रयोग करना बंसा ही है जैने प्राण में मुरमे की जगह सात भिरचे का

झूठा लगाना । हृदय के साम्राज्य में बुद्धि का अधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये ।

(७) बहुत सरल, शांत और मृदु होना — व्यावहारिक जीवन में अत्यन्त सरल, शांत और मृदु होना भी बुरा है । इसलिये बुरा है कि इससे दुष्टों को स्पेच्छाचार करने का मौका मिलता है । वे भले आदमियों की साधुता का लाभ लेते हैं । समाज में दुजनों की प्रबलता सज्जनों की सरलता और मृदुता के कारण बढ़ती है । जो व्यक्ति अधिक मृदु होता है उसे कोई भी जसा चाहता है मोड़कर अपना काम निवाले लेता है । जो सबकी सहायता करने को तैयार रहता है, उसका लाभ शठ लोग ही सबसे पहले बँटकर लेते हैं । जो बहुत शांत रहता है वह तो कापुरुष मान ही लिया जाता है । उस मनुष्य की मूर्ति को लोग पूजा भले ही करें, उसे और किसी काम का नहीं समझते । ससार में आवश्यकता से अधिक सरल, शांत और कोमल नहीं होना चाहिये ।

ऊपर हमने मनुष्य की कुछ छोटी-बड़ी घुटियों का विवरण दे दिया है । इन्हें आप दूसरों में यही सुगमता से दृष्टि पकड़ लेते हैं । अक्सर अच्छा यह होगा कि इन्हें अपने स्वभाव और चरित्र में से भी खोजकर निकालिये । दूसरों पर तो आप बराबर दृष्टि डालने ही हैं, वही वही अपने ऊपर भी एक दृष्टि डालना न भूलिये । दूसरों के रोग की अपेक्षा अपना रोग अधिक बख्शायक हो सकता है । उसकी उपेक्षा मत कीजिये ।

महाजनो येन गतः स पन्था

प्राचीन काल में शिक्षणए जय विद्योपार्जन करके गुरुकुल से विदा होने लगते थे तो उनके आचार्य अपने बोक्षान्त-भाषण में अन्य समूह्य उपदेशों के साथ एक उपदेश यह भी देते थे—

“अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ग्राह्याः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तन्ते । तथा तत्र वर्तन्ते । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ग्राह्याः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तन्ते । तथा तेषु वर्तन्ते । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चेतदुपास्यम् ।”—तैत्तिरीयोपनिषद् ।

अर्थात्—कर्तव्य-निश्चय अथवा सदाचार के सम्बन्ध में तुम्हें यदि कभी कोई शंका हो तो समाज में जो विद्वान्, परामर्श देने में कुशल, सत्कर्मशील, पवित्रात्मा, धर्माभिलाषी श्रेष्ठ पुरुष हों वे उन कर्मों में जैसा आचरण करते हों, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिये; तथा यदि किसी वेदोपनिषद् द्वारा मनुष्यों के साथ व्यवहार करने में सन्देह हो तो समाज में जो विद्वान्, परामर्श देने में कुशल, सत्कर्मशील, पवित्रात्मा, धर्माभिलाषी श्रेष्ठ पुरुष हों वे जैसा व्यवहार करते हों, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिये । यही शास्त्र की आज्ञा है, यही उपदेश है, यही वेदो का रहस्य है, यही परम्परागत शिक्षा है । तुमको इसी भाँति अनुष्ठान करना चाहिये, इसी प्रकार यह अनुष्ठान करना चाहिये ।

यह गुरु-ज्ञान व्यावहारिक जगत् में प्रवेश करने वाले नवयुवकों के ही

काम था नहीं, सर्वसाधारण के लिये उपयोगी है। लोक में थोड़ा पुण्यो का आचरण ही प्रमाण माना जाता है। उनके चरित्र की छोटी-छोटी बातों से भी साधारण व्यक्ति बहुत-कुछ सीख सकते हैं। आगे हम अधिकारी व्यक्तियों के जीवन की कुछ शिक्षापूर्ण घटनाएँ दे रहे हैं।

१—प्रतिष्ठा का रहस्य

संस्कृत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार क्षेमेन्द्र ने अपने 'श्रीचित्त-विचार चर्चा' नामक ग्रन्थ में कवि-कुल-गुरु कालिदास का सुन्दर इलोक दिया है। कहते हैं, कालिदास एक बार राजदूत होकर कुन्तल-नरेश की राजसभा में गये और वहाँ उपयुक्त आसन आदि के चक्कर में न पड़कर जमीन पर ही बैठ गये। कुन्तलराज जानता था कि वे प्रतिष्ठित पुरुष हैं, उच्चासन के अधिकारी हैं, अतएव उसने उनसे सम्मानपूर्वक यथायोग्य स्थान पर बैठने को कहा। इसपर स्वात्माभिमानो महाकवि ने उत्तर दिया—यह पृथ्वीतल शेषनाग के कण-स्तम्भ पर विराजमान है, इस पर पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु और सातों समुद्र स्थित हैं, यह स्थान मेरे लिये भी अनुपयुक्त नहीं है—अर्थात्, पृथ्वी पर बैठना मेरे लिये अप्रतिष्ठाजनक नहीं है।—

“इह निचसति मेरुः शीखर इमाधराणा-

मिह विनिहितभारा सागराः सप्त चान्ये ।

इदमहिपतिभोगस्तम्भविभ्राजमानं

धरणिस्तलमिहैव स्थानमस्मद्विधानाम् ॥”

प्रायः लोग यह समझते हैं कि जैसे पद पर या सड़के आगे बैठने से प्रतिष्ठा होती है। सभा-सम्मेलनों में, सभाओं में पितने पद-स्तोत्र लोग उच्चासन की प्राप्ति से अपना गौरव बढ़ाने की कुचेष्टा करते हैं। वे उच्चासन पर भले ही बैठ जायें, सर्वसाधारण के हृदयासन पर नहीं बैठ सकते हैं। सच्ची प्रतिष्ठा लोगो के हृदयासन पर बैठने से ही मिलती है। उस पर सुयोग्य, सबगुणी ही स्थान पाता है। और उसपर अधिकारपूर्वक बैठने वाला प्रत्येक परिस्थिति में प्रतिष्ठित ही बना रहता है। कालिदास

के उपरोक्त कथन का यही रहस्य है कि मनुष्य का आत्मगौरव—व्यक्तित्व—न तो ऊँचे पद के कारण बढ़ता है और न नीचे पद के कारण घटता है ।

इस प्रसंग में विदुर का यह कथन स्मरण रखने योग्य है—

“यमप्रयतमानं तु मानयन्ति स मानितः ।
न मान्यमानो मन्येत न मान्यमभिसंज्वरेत् ॥”

—उद्योगपर्व ।

अर्थात्, जो स्वयं दूसरों से अपना सम्मान कराने का प्रयत्न नहीं करता, परन्तु लोग यदि उसे मानते हैं, तो यह सचमुच सम्मान्य है । प्रतिष्ठा पाकर मनुष्य को स्वयं अहंकार नहीं करना चाहिये और दूसरे को प्रतिष्ठित होते देखकर जलना नहीं चाहिये ।

२—असाधु को साधुता से जीतो

हमारे शास्त्रों का आदेश है कि पापी के साथ स्वयं पापी न बन जावे; स्वयं तो सदा सज्जन ही बना रहे ।—‘न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्’—महाभारत । कीचड़ को कीचड़ से नहीं, बूढ़ जल से घोने में लाभ और बुद्धिमानी है । भगवान् बुद्ध सबको नित्य यही उपदेश देते थे कि कोई यदि तुम्हारे साथ बुराई करता है तो तुम उसका उत्तर मलाई से दो, कोई गाली देता है तो उससे अधिकारधिक प्रेम करो, अपकारी के साथ उपकार करो—अपने चरित्र को निर्दोष एवं गौरवपूर्ण रखने का यही श्रेष्ठ उपाय है कि नीच के साथ स्वयं नीच न बनो ।

एक दुष्ट मूर्ख ने इन बातों का यह उत्तरा दिया कि साधु लोग गाली देने वालों से विशेष प्रेम करते हैं, अतएव आदर-सत्कार की अपेक्षा खरी-खोटी बातों से उन्हें रिझाना सहज है । एक दिन वह जानबूझ कर महारमा बुद्ध को गन्दी-गन्दी गालियाँ सुनाने लगा । बुद्ध शान्त भाव से सब कुछ सुनते और सहते रहे । अन्त में जब यह चक गया तो वे स्नेह-

पूर्वक बोले—यत्न, यह बताओ कि यदि कोई व्यक्ति किसी की भेंट को स्वीकार न करे तो वह यस्तु किसकी मानी जायगी ?

मूर्ख ने तुरन्त उत्तर दिया—जिसकी थी, उसीकी ।

तब भगवान् ने पुन कहा—तुम अपने अपशब्दों का बोध अपने ही पास रखो, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है । प्रतिध्वनि जिस प्रकार ध्वनि का अनुगमन करती है और छाया पदार्थ के साथ चलती है, उसी प्रकार दुष्ट अपराधी के साथ लगा रहता है । जिसका अन्त करण पवित्र है, उसे तुम दुश्चरों से दूषित नहीं बना सकते । निर्मल आकाश पर धूकने से अपना ही मुख गन्दा होता है ।

असाधु का पापी घाण निष्पल होगया । महात्मा की साधुता और शिक्षा से प्रभावित होकर उसने उनके आगे अपना तिर भुजा दिया । उसका दुष्कर्म भीतर ही भीतर उसीकी पीड़ित करने लगा । विजयी महा-पुरुष से क्षमा-माचना के उपरान्त वह भवितपूर्वक उसके धर्म-सच में सम्मिलित होया । ऊँट पहाड़ के नीचे आगया ।

पण्डितप्रवर व्यास का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ—

“क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते ।

शान्तिरुद्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन ॥”

अर्थात्, ससार में क्षमा ही वशीकरण मंत्र है, क्षमा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, जिसके हाथ में शान्तिरूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या विगाड लेगा ।

३—अज्ञानी को ज्ञान से जीतो

गुरु नानक का वचन है—‘अन्तर तोरण नानका, लोपत नाहीं मूढ़ ।’ अर्थात्, मूढ़ लोग बाहरी तीर्थों को ही महत्त्व देते हैं, अपने हृदय के असीम तीर्थ को नहीं खोजते । एक बार उन्हें ऐसे ही मूर्खों का सामना करना पड़ा । देहाटन करते हुये वे भक्ष्य शरीफ पहुँचे और रात्रि के शामों धक्कर विधाम करने के लिये सेंट गये । सयोग से उनके पैर शब्दे

मनुष्य का विराट् रूप

को ओर थे । उसी समय वहाँ कुछ अन्यभक्त लोग आये । ज्ञानरु को ठोकरों से जगाकर कहा—काकिर, तू यथित स्थान का करता है ? खुदा के घर के सामने पैर फँसाता है ?

उनके दुर्ग्यवहार से जानी गुरु तनिक भी अशान्त या भयभ्रमे । उन्होंने लेंटे-ही-लेंटे कहा—भाइयो, नाराज मत हो; जिधर न रहता हो, तुम लोग सोच-विचार कर खुशी से मेरे पैर उसी दो—मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

गुरु के तर्क से अज्ञानियों का जोश ठंडा हो गया । तब उन्हें होश और उन्होंने प्रतिधि का यथायोग्य सत्कार किया । ऐसे अवसरों पर कबीर का यह वचन सर्वथा मान्य है—

“बढ़ते को मत यहन दे, कर गहि ऐंचहु ठौर ।

कहा-सुना मानै नहीं, वचन कहौ दुइ और ॥”

४—मातृवत् परदारण

शिवाजी के जीवन की एक घटना है । एक मुसलमान युवती उस मुग्ध होकर एकान्त में प्रणय का हावभाव दिखाती हुई उनसे बोली ‘मुझे आप-जैसा एक पुत्र चाहिये ।’ इसके उत्तर में शिवाजी ने तब पूर्वक कहा—‘माँ, तुम मुझे ही आज से अपना पुत्र समझ लो ।’

रामणी का मानस-मल घुल गया । उसके हृदय में शिवाजी के कामधातना के स्थान पर सात्विक प्रेम भर गया । अपनी पराजय सज्जित होकर वह वहाँ से चली गई । शिवाजी ने अपने शील-सौजन्य स्वधर्म की रक्षा के साथ-साथ एक अघला को भी पय-भ्रष्ट होने से बचा लिया । इस आत्मविजय का महत्त्व कम नहीं है । संस्कृत के एक वीर काव्य का यहना है कि मतवाले हाथी के मद को चूर करने वाले शूर-वीर होते हैं; बहूत-से लोग महाबली सिंह को भी पछाड़ने की शक्ति रखते हैं । किन्तु वे बलवानों के सम्मुख दृढ़तापूर्वक घोषित करता है कि काम-धेन के मद को चूर्ण करने वाले विरले ही होते हैं ।—

“मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूरा,
 केचित् प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दत्ता ।
 किन्तु त्रवीमि वलिना पुरतः प्रसह्य
 कन्दर्पदर्पदलने विरत्ता मनुष्या ॥”

५—उपकारहतस्तु कर्त्तव्यः

कविद्येष्ठ शूद्रक ने लिखा है कि अपकारी को शस्त्र से न मारकर उपकार से मारना चाहिये—शस्त्रेण न हन्तव्य उपकारहतस्तु कर्त्तव्य । सज्जन इसी नीति से अपने विरोधी पर विजय प्राप्त करते हैं । वे बदला नहीं लेते, अपकारी का भी उपकार करते हैं ।

एक धार अकबर के भाननीय मंत्री रहीम पानकी में बैठकर कहीं जा रहे थे । रास्ते में किसी गरीब न दूर से पानी की ओर एक पत्थरी फकी । सिपाही उसे पकड़कर रहीम के पास लाय । दण्ड देना या डाँटना फटकारना तो दूर रहा उदार मंत्री ने उसे पत्थरी भर सोना दिया और बड़े प्रेम से यह प्रबोधन दकर विदा किया कि आगे से ऐसा अनुचित कर्म मत करना । यह गरीब अपनी भूल पर पश्चात्ताप करता हुआ रहीम के प्रति अत्यन्त कृतज्ञता की भावना स्फुरत चला गया । राजदरबारियों को रहीम के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा जिसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिय था उसे आपन पुरस्कार क्यों दिया ?

रहीम ने हँसते हुए कहा—इसने मुझे पारस समझकर मेरी परीक्षा के लिये लोहे की पत्थरी मेरे पास भजी थी । मन उसे सोना बना दिया । ऐसा न करना से मेरी होनता प्रकट होती ।

एक शक्तिशाली मुगल मंत्री की यह सहनशीलता और उदारता साधारण बात नहीं है । सामान्यमान् होकर क्षमावान भी होना बड़ा कठिन है । व्यास ने विदुर के मुख से कहलाया है कि दो प्रकार के व्यक्ति सत्तार में स्थान के ऊपर भी स्थित होते हैं—एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दखि होकर भी कुछ दान करता रहता है ।—

“द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः ।
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च भ्रदानवान् ॥”

—उद्योगपर्व ।

६—परापवाद की उपेक्षा

यूनान के सुप्रसिद्ध मनीषी अरस्तू से एक दिन किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति ने आपको अनुपस्थिति में आपको गाली दी है । अरस्तू ने हँसकर कहा—यह भूल चाहे तो मेरी अनुपस्थिति में मुझे पीट भी सकता है ।

ऐसे मनस्वियों के सम्बन्ध में शुक्राचार्य ने कहा है—हे देवयानि, जो दूसरे से की हुई अनुचित निन्दा को सहन कर लेता है, सत्य मानो, वह समस्त संसार को जीत सकता है ।—

“यः परेषां नरो नित्यमतियादांस्तितिक्षते ।

देवयानि, विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम् ॥”

—महाभारत ।

कम-से-कम पीठ पीछे होने वाली निन्दा की ओर ध्यान देना तो व्यर्थ ही है ।

७—शान्तचित्त रहने का अभ्यास

यूनान में डायोजिनीज नामक एक तत्त्ववेत्ता होगया है । वह प्रति-दिन एक पत्थर की मूर्ति के सामने कुछ देर तक भीख माँगता था । एक दिन उसके एक मित्र ने इस निरर्थक प्रतीत होने वाले कार्य का रहस्य पूछा । डायोजिनीज ने कहा—मैं इससे भीख माँगकर किसी से कुछ न मिलने पर शान्तचित्त रहने का अभ्यास कर रहा हूँ ।

चित्तवृत्तियों का संयम इच्छामात्र अथवा कोरे ज्ञान से नहीं, निरन्तर अभ्यास से होता है । प्रायः लोग प्रिय वस्तु के न मिलने पर भीतर-ही-भीतर पोड़ित होने लगते हैं, विमुख हो जाते हैं । यह एक मानसिक रोग

है । इससे मुक्त होने का उपाय यही है कि अभ्यासपूर्वक चित्त को शान्त किया जाय । वसिष्ठ ने कहा है कि अपने भीतर ही यदि शान्ति मिल गई तो सारा संसार शान्त प्रतीत होता है ।—

“अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतलं जगत् ।” —योगवासिष्ठ ।

८—स्वात्माभिमान को रचा

एक बार मूनाज के अरयाचारी अधिकारियों ने स्वात्माभिमानी डायो-जिनीज को पकड़कर त्रिची के लिये गुलामों के बाजार में बंठा दिया । बेचने वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन-सा काम अच्छी तरह कर सकते हो, बता दो जिससे तुम्हारी विशेषताओं की घोषणा करके उपयुक्त ग्राहक खोजा जाय । डायोजिनीज ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ घोषणा करने वाले से कहा—मैं अच्छा शासन कर सकता हूँ; घोषित करो कि किसी को स्वामी की आवश्यकता हो तो वह मुझे ले सकता है ।

वास्तव में, मनुष्य का मान-मर्दन तभी होता है जब वह भय या स्वायंश स्वयं अपने को तुच्छ समझने लगता है । आत्मवीर्यता पतन की पहली सीढ़ी है । भारतीय मनीषियों का मत है कि संसार में दूसरों के सामने छोटा न बनकर सम्मानपूर्वक मर जाना अच्छा है; परन्तु अपमान-युक्त प्रमदत्वलाभ भी श्रेयस्कर नहीं है ।—

“पंचत्वमेव हि धरं लोके लाघववर्जितम् ।

नामरत्वमपि श्रेयो लाघवेन समन्वितम् ॥”

—स्कन्दपुराण ।

प्रसिद्ध नीतिकार मत्स्यहरि ने मनुष्य का यही सुक्ष्म लिखा है—

“कदर्थितस्यापि च धैर्यवृत्तेर्न शक्यते धैर्यगुणः प्रमादुर्ध्वम् ।

अधोमुखस्यापि कृतस्य बह्वेनाधिः शिखा याति कदाचिदेव ॥”

—नीतिरातक ।

(‘जितना मानस गम्भीर है उसका लोग कंसा ही अपमान क्यों न

करें, वह अपने प्रकृतिजात धैर्यगुण का कदापि परित्याग नहीं करता । जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि को उतटा दी तो भी उसकी ज्वाला ऊपर की ही रहती है, नीचे नहीं जाती ।')

६—स्वावलम्बन

एक बार डायोजिनोस का गुलाम घुपघाप कहीं भग गया । डायोजिनोस उसकी परवाह न करके सब कामें स्वयं अपने हाथ से करने लगा । उसके एक मित्र ने कहा—घ्राप क्यों इतना कष्ट सहते हैं, उस गुलाम को ढूँढकर पकड़ लाइये और उससे काम लीजियें ।

डायोजिनोस ने कहा—क्या यह मेरे लिये लज्जा और अपमान की बात न होगी कि मेरा सेवक तो मेरे बिना रह सकता है और मैं उसके बिना अपना काम नहीं चला सकता ? मैं दासानुदास नहीं बनूँगा !

सत्पुरुष कष्ट सहकर भी आत्मसम्मान की रक्षा अत्यन्तपूर्वक करता है । महामुनि व्यास के मत से—क्षुद्र मनुष्यों का जीविका नहीं होने का बड़ा भय रहता है और मध्यम भेरी के व्यक्तियों को मृत्यु का भय । उत्तम जनों को अपमान से बड़ा ही भय लगा रहता है ।—

“अवृत्तिर्भयं मर्त्यानां मध्यानां मरणाद्वयम् ।

उत्तमानां तु मर्त्यानामवमानात्परं भयम् ।”

—महाभारत ।

१०—विकारों के लिए भी स्थान चाहिये

प्राचीन यूनान के एक रईस ने यहाँ के एक नामी विद्वान् को अपना नवनिर्मित मध्य भवन देखने के लिये बुलाया । उने साथ लेकर वह बड़ी बेर तक एक-एक कमरे की शोभा और स्वच्छता बिसाता रहा । इसी बीच में उस विद्वान् को घूरने की इच्छा हुई, परन्तु यहाँ कहीं इसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं मिला । सभी बीबातों पर निगाह टूटा था कि यहाँ घूरना मना है । सम्मान्य अतिथि से रहा नहीं गया । उसने सोच-विचार

कर एक ऐसी बात कही जिससे रईस को हँसी आगई । ज्योंही उसने हँसने के लिये मुँह खोला, विलायती पण्डित ने उसके मुँह में धूप दिया । रईस ने विगडपर उससे इस अशिष्टता का कारण पूछा । विद्वान् ने कहा—मुझे यही एक स्थान दिखाई पड़ा जहाँ यह नहीं लिखा है कि झुकना मना है ।

प्रायः लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ससार विकारमय है । स्वयं अग्नि भी, जो सब विकारों को जला देती है, निर्धूम नहीं होती । मानव-जीवन में भी विकार होते हैं । दुःख निकालने के लिये जिस प्रकार छिद्र चाहिये, उसी प्रकार मनुष्य के स्वाभाविक—शारीरिक—एवं मानसिक विकारों को मर्यादित करने के लिये उपयुक्त स्थान या मार्ग चाहिये । घर में यदि छोटी-छोटी नालियाँ न हों तो सारा घर गन्दगी से भर जायगा ।

११—घातें बनाना व्यर्थ है

एक रोमन दार्शनिक के सामने एक याचाल डींग हाँकता था कि मैंने भी बड़े-बड़े विद्वानों को देखा है और उनके साथ वार्तालाप किया है ।

दार्शनिक ने कहा—मैंने भी अनेक धनिकों को देखा, उनसे बातचीत की, परन्तु इससे मैं धनी नहीं हुआ ।

व्यास ने सत्य ही कहा है कि केवल आत्मप्रशस्तता से कोई मूल्य प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता—“न लोके राजते मूलं केवलात्मप्रशस्तया ।”—महाभारत ।

१२—गुणग्राहकता

सत्पुरुष अपने विरोधी को भी योग्यता का सत्कार करता है और व्यक्तितगत राग-द्वेष या मतभेद के कारण किसी के साथ अन्याय नहीं करता । महावीर नेपोलियन ने एक बार अपने एक प्रतिकूल आलोचक को राज्य के उच्च पद पर नियुक्त किया । लोग ने उसे खुभाया कि वह तो आपके विषय में अच्छे विचार नहीं रखता । इस पर नेपोलियन

ने कहा—यदि वह अपना काम योग्यतापूर्वक कर सकता है तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि मेरे विषय में उसकी व्यक्तिगत धारणा क्या है; मुझे तो उसके काम से मर्तलव है।

इसी प्रकार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने युद्ध-सचिव के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो उसका बहुत पुराना और प्रधान प्रतिद्वन्द्वी था। लोगों ने उसे याद दिलाया कि अनेक अवसरों पर उसने भांड, गोरिल्ला आदि कहकर आपकी खिल्ली उड़ाई है। लिंकन ने कहा—यदि वह राष्ट्र के लिये उपयोगी है तो मुझे इन व्यक्तिगत झगड़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये; वह लिंकन की बुराई कर सकता है, राष्ट्रपति का तो सम्मान ही करेगा।

बड़े लोग एक तो छोटी बातों को महत्व नहीं देते, दूसरे वे इस नीति के अनुसार कार्य करते हैं कि थोड़े-से दोष के कारण बहुत गुण वाले पुरुष को छोड़ नहीं देना चाहिये—‘नाल्पदोषाद् बहुगुणस्त्यज्यन्ते’—कौटिल्य। वे शत्रु के भी गुणों को ग्रहण कर लेते हैं—‘शत्रोरपि सुगुणो प्राह्यः’—कौटिल्य। इंग्लैण्ड के इतिहास-प्रसिद्ध प्रधानमंत्री डिजरायली ने भी अपने एक तीस वर्ष के विरोधी की मृत्यु के बाद उसके बाल-बच्चों के पालन-पोषण के लिये राज्य की ओर से पेंशन दिलाकर अपनी बौद्धिक उदारता का परिचय दिया था। सन् १८७४ में उसने प्रेम्परेजी के धुरन्धर लेखक कार्लाइल को सर्वोच्च राजसम्मान प्रदान किया, यद्यपि व्यक्तिगत रूप से कार्लाइल उसका घोर विरोधी था।

इस प्रसंग में महामुरारण को यह प्राचीन उक्ति उल्लेखनीय है—

“एतदेव सुजातानां लक्षणं भुवि देहिनाम्।

कृपाद्रि यन्मनो नित्यं तेषामप्यद्विषेषु हि॥”

—ब्रह्मपुराण।

अर्थात्, संसार से सत्यरूपों का यही लक्षण है कि अहिंस करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कदण ही भरी रहती है।

१३—यत्सारभूतं तदुपासनीयम्

अब्राहम लिंघन के शासन-काल में अमेरिका में एक नये ढंग की बन्दूक का आविष्कार हुआ। राष्ट्रपति की आज्ञा से इस बात की जाँच के लिये विशेषज्ञों की एक समिति बठी कि नई बन्दूक युद्ध के लिये उपयोगी हो सकती है अथवा नहीं। कमेटी ने बड़ी छानबीन के बाद एक लम्बी-छोटी रिपोर्ट तैयार करके लिंघन के पास भेजी। लिंघन ने उसे उठाकर अलग रख दिया। मंत्रियों ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा—इसको आवि से भगत तक घटने के लिये मुझे मया जीवन चाहिये, यदि मैं किसी को घोड़ा खरीदने का काम सौंपूँ तो उसे उचित है कि वह मुझे सक्षेप में उसके गुण-बोध बतला दे, न कि यह कि उसकी दुम में कितने बाल हैं।

कमेटियों में प्रायः छोटी-छोटी अनावश्यक बातों की छान-बीन में समय और धन का अपव्यय होता है। अतः उनका भारी-भरकम रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तबतक अक्सर हाथ से निकल जाता है। अधिकारियों को लिंघन की नीति का अनुसरण करना चाहिये। तत्त्व को ग्रहण करने में युद्धिमान हो। सन्त दादू के शब्दों में—

“गऊ मन्छ का ज्ञान गहि, दूध रदै लौ लाइ।

सींग-पूँछ-मग परिहरै, अस्थन लागै धाइ॥”—दादू।

१४—काम का ढंग जानना चाहिये

अमेरिका के प्रख्यात लेखक और विचारक एमर्सन के पिता भी अभ्य-यनशील साहित्यिक थे। एक दिन रात को बाप पूत साहित्य-रचना में मग्न थे, इसने में उनका बछड़ा गोशाले से रस्ती चुझकर बाहर निकल गया। दोनों उसे पकड़ कर अन्दर ले जाने लगे, परन्तु वह ऐसा बड़ गया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आगे से बेटा उसके दोनों कान पकड़ कर झिंझता था और पीछे से बाप ठेलता था। साहित्यिकों के लिये उसे सेनावर बाँपना एक बठिन समस्या थी। उसी समय बाहर से घर की दामो आई। उसने दोनों को अन्ध से छूटकारा देकर उस बछड़े को

थपथपाया और आसानी से सेजाकर बांध दिया । एमर्सन को विश्वास हो गया कि कोई भी काम, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके करने का एक ढंग होता है और वही आदमी अपने कार्य को सुचारु रूप से कर सकता है जो उसको करने का ठीक उपाय जानता हो । उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि छय में ऐसे ही व्यक्ति को पसन्द करेंगा जो अपने काम का ठीक ढंग जानता हो ।

कार्यकुशल ही उपयोगी होता है, कोरा परिधमी नहीं । जातक में लिखा है—सीखने योग्य बातों को सीखें; मानने वाले लोग हैं ।—
“सिक्खयेय सिक्खितब्बानि, सन्ति सच्छन्दिनो जना ॥”—जातक ।

१५—जो है उसी का उपयोग करो

जर्मन सेनापति रोमेल अपने समय का अद्वितीय धूरमा था । उसकी योग्यता—दूरधीरता, रणवैशेषता का सोहा उसके प्रबलतम शत्रु भी मानते थे । गत महायुद्ध में उसने अफ्रीका में अंगरेजों के विरुद्ध सैन्यबल और बुद्धिबल का अच्छा परिचय दिया था ।

एक बार ऐसा हुआ कि रेगिस्तान में उसके पास युद्ध-सामग्री समाप्त होगई । रात में सुसज्जित अंगरेजी सेना ने आक्रमण कर दिया । रोमेल के संगी-साथी घबड़ा गये । उन्होंने कहा—हमारे पास कुछ तोपें तो हैं, परन्तु गोले नहीं हैं । रोमेल ने धैर्यपूर्वक कहा—गोले न सही, धूल तो है—उसी का उपयोग करो; धूल भोंको । उसकी आज्ञा से जर्मन सैनिक तोपों में बालू भर-भर कर बालू के टीलों पर दनादन बागने लगे और जो भी थोड़े-बहुत युद्ध-वाहन थे कुछ मील के घेरे में लगातार चक्कर लगाने लगे । परिणाम यह हुआ कि तोपों की पड़गड़ाहट सुनकर और प्रपरम्पार धूल उड़ती देखकर अंगरेजों ने समझ लिया कि जर्मनों की विशाल सेना युद्ध के लिये आतुर होकर दौड़ी आ रही है । वे वायुयान से भी वास्तविकता की जांच नहीं कर सके, क्योंकि सारा आकाश धूल से भरा था ।

उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा । समय चातुरी और अपने धर्म से रोमेल ने प्रबल बैरी-बल को परास्त कर दिया ।

साधनों की कमी से निराश होकर कर्मोद्योग त्याग देना कायरता है । बुद्धिबल से जो हो सकता है, वह बाह्य बल से नहीं—'उपायेन हि यत्कुर्यात्तप्त शस्त्रं पराक्रम'—पंचतन्त्र ।

कुछ उपयोगी दृष्टान्त

१—चिन्तामणि आपके पास है

योगवासिष्ठ में एक बड़ा सुन्दर उपाख्यान है। चिन्तामणि की प्रशंसा सुनकर एक मनुष्य उसकी खोज में घर से बाहर निकला। घर के निकट ही उसे एक मूल्यवान् पत्थर पड़ा हुआ मिला। उसने उसको हाथ में लेकर देखा, उसमें चिन्तामणि के सब लक्षण मिलते थे। एक बार तो उस व्यक्ति ने सोचा कि हो-न-हो यही चिन्तामणि है, लेकिन फिर निश्चय किया कि ऐसी अमूल्य एवं अलभ्य वस्तु ऐसे साधारण स्थान में इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। उसने उसे काच का मामूली टुकड़ा समझकर लापरवाही से फेंक दिया। इसके बाद वह चिन्तामणि की खोज में आगे बढ़ा। उसने संसार का एक-एक कोना छान डाला, अनेक दुर्गम स्थानों में जा-जाकर उस विषय रत्न की खोज, परन्तु उसे एक भी वस्तु पत्थर नहीं मिला जैसा कि अपने घर के निकट मिल चुका था। वर्षों की दौड़-धूप के बाद उस मनुष्य की विश्वास होगया कि जो वस्तु उसे उसके घर के समीप मिली थी वही चिन्तामणि थी। सचमुच वही चिन्तामणि थी। उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा से वह अभाग्य शीघ्रता के साथ घर की ओर लौटा और निविडत स्थान पर पहुँचकर इपर-उपर, उग-अस्तायवाती से फेंकी हुई वस्तु की ढूँढ़ने लगा। इस समय तक वह दुर्लभ हो चुकी थी। मूर्ख तिर-पीट-पीट कर घटताने लगा, अपने बसों को दोष देने लगा। ओर करता ही गया। हाथ में ब्याई हुई सम्पदा को गंवाने का दुःख कम नहीं होता।

इस कथा के मर्म को ग्रहण कीजिये । मर्म की बात यह है कि अनेक अमूल्य और दुर्लभ वस्तुयें, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास ही मिल सकती हैं, उनके लिये दूर जाने की—इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है । थोड़ी देर के लिये सोचिये कि आप क्या-क्या चाहते हैं । हम आपको बताते हैं—आप जीवन चाहते हैं । अपना जीवन आपको अपने ही पास मिलेगा, किसी दूसरे के पास नहीं । आप सुख और शान्ति चाहते हैं । इन्हें अपने हृदय सदन में ढूँढिये । आप शक्ति चाहते हैं । वह बन्दूक पिस्तौल में नहीं, आपके ज़रौर में ही मिल सकती है । आप मान प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य चाहते हैं, सिद्धि और सद्गति चाहते हैं । इन्हें अपने कमरों में खोजिये । आप ज्ञान चाहते हैं । सच्चा ज्ञान आपको तारों सितारों में नहीं, अपने अन्तर्जगत में मिलता है । आप सभ्यत भगवान को चाहते हैं । हमने सुना है कि सत्तार में अन्यत्र नहीं, आपके अन्तःकरण में ही वह आपको मिल सकता है । भगवान् ईसा ने सत्य ही कहा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है ।

आप और क्या चाहते हैं ? अवश्य ही, आप प्रेम चाहते होंगे । आप स्वयं सोचिये कि जिस प्रकार का सच्चा प्रेम आप चाहते हैं, वह आपको कहाँ और किससे मिल सकता है ? जो प्रेम आपको अपने घर में मिल सकता है, वह सारे सत्तार में भी नहीं मिल सकता । सत्तार की सारी क्रियायों से भीतर माँगकर या लरोदकर भी आप वह प्रेम नहीं पा सकेंगे जो अपनी शीपवती पत्नी से सहज में ही पा जाते हैं । माता पिता तथा अन्य स्वजनों का सहज स्नेह आपको कहाँ मिलता है ? जिस सहानुभूति के लिये आप साक्षात्कृत रहते हैं वह आपसे निकटस्थ व्यक्तियों में ही मिलती है ।

मायारण्यका लोग निकट की वस्तुओं का निरादर और दूर की वस्तुओं का आदर करते हैं । उपरोक्त उदाहरणों से हमें यह स्वीकार करना पड़गा कि निकट की वस्तुयें उपेक्षणीय नहीं हैं । यद्वा—सी ऐसी वस्तुयें, जिनकी प्राप्ति के लिये लोग विभिन्न रण्य हैं उनके आसपास

ही मिलती है । अनेक अभोष्ट और उपयोगी साधन, अमूल्य सुगन्धद्रव्य, सौभाग्य मनुष्य के हाथ में ही रहते हैं, किन्तु वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता । जब ये हाथ ही निकल जाते हैं तब उसे उनका महत्व ज्ञात होता है ।

आप जब कभी अपनी चिन्तामणि को खोजने निकलें, देख लीजिये कि कहीं वह आपके आस-ही-पास न हो । सहज मुलभ होने के कारण ही किसी वस्तु को साधारण एवं अनुपयोगी मत मानिये । उससे गुण को देखिये और उसका लाभ लीजिये । पास की साधारण वस्तु भी आपके बड़े काम की हो सकती है ।

२—सफलता का महत्त्व

एक प्राचीन कथा है । स्वर्ग की तीन प्रमुख देवियाँ—लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती—एक बार एकान्तवास के लिए भारतवर्ष में पधारीं । तीनों एक रमणीक उद्यान में पहुँचीं । उसमें फल-फूलों के अनेक वृक्ष थे । उन्होंने निश्चय किया कि अपनी-अपनी रुचि का एक-एक वृक्ष चुनकर उसको सींचना चाहिये और उसीके नीचे अपना प्रवासकाल सुलभ व्यतीत करना चाहिये ।

लक्ष्मी ने कहा—मैं तो रमा हूँ, सौन्दर्य की देवी हूँ; इसलिये कश्मिर के वृक्ष को चुनती हूँ । जिस समय वह फूलेगा, उसको शोभा देखकर मैं मुग्ध हो जाऊँगी ।

पार्वती ने कहा—मैं भवानी हूँ, रण की देवी हूँ; इसलिये वसावा को अपनाती हूँ । जिस समय टेंबू का पेड़ ताल-ताल फूलों से लद जायगा, उस समय वह स्वतन्त्र रणस्थल जैसा सुन्दर लगेगा । मुझे वह दृश्य कितना प्रिय लगेगा ।

सरस्वती ने कहा—मुझे तो फूल की अपेक्षा फल अधिक प्रिय है, इसलिये मैं आम के वृक्ष के नीचे डेरा डालूँगी ।

तीनों देवियाँ अपने-अपने वृक्षों की सेवा करने लगीं। थोड़े ही दिनों में उपवन में ऋतुराज का आगमन हुआ। कुसुमाकर एक-एक तप को सजाने लगा। देखते-देखते यादिका रंग-धिरंगे फूलों से भर गई और प्रकृति की चित्रशाला जैसी प्रतीत होने लगी।

कचनार के वृक्ष पर चढ़कर लक्ष्मी ने कहा—सखियो, मेरा धैर्य देखो; मेरे कामना-तरु को देखो; इस उद्यान का एक भी पुष्पित वृक्ष आज इस कचनार की समता नहीं कर सकता; यह तो अंग-अंग से फूल गया है; इसकी डालियाँ मेरी ही साड़ियाँ पहने लड़ी हैं। इसके साथ मेरी शोभा कितनी बढ़ गई है। मैं तो इसी में खो गई हूँ।

दूसरी ओर से पावती बोली—रमा ! सरस्वति ! इधर तो देखो; कुसुमित पलाश में युद्ध का वृक्ष देखो। यह युद्ध शूरवीरों के रुधिर से रंगे हुये युद्धक्षेत्र जैसा लगता है। मेरा मन तो इसी में रम गया है। मैं हर्षोन्मत्त होकर नाचना चाहती हूँ। इन लाल-लाल फूलों से मेरी लालसा व्यक्त हो रही है।

सरस्वती चुप रही। उनकी आत्ममंजरियाँ कचनार और देव के फूलों जैसी आकर्षक नहीं थीं, फिर भी उनमें सुगन्धि थी। पवन उसे चारों ओर बिखेर रहा था। धमराई में कीकिस कूजती, पी, भौंरे गुंजार करते थे। उनके द्वारा सरस्वती का हर्ष यों ही व्यक्त हो रहा था। वे मन-ही-मन इस बात में प्रमत्त थीं कि उनकी वस्तु का सत्कार हो रहा है और अन्य जीव भी उसका उपभोग कर रहे हैं।

धीरे-धीरे पलाश और कचनार के फूल झड़ने लगे। ऊपर धाम की बोरों में फल लगने लगे। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी और पावती का तप-धैर्य नष्ट होगया। सरस्वती के धाम पकने लगे और वे आनन्दपूर्वक उनको चाने लगीं। दोनों देवियाँ हाप मसती हुई उनके पास पहुँचीं और बोलीं—यह, हमारी अपेक्षा तो तुम्हीं गुस्ती हो; हमारा ठाठ-माठ निष्कल हो गया; तुम अपने परिधम का मोटा फल पानर धन्य हो;

मनुष्य का विराट् रूप

तुम्हारी दूरदर्शिता प्रशंसनीय है; हम तुम्हें तुम्हारी सफलता पर देती हैं।

सरस्वती ने दोनों का स्वागत करके कहा—आधो सहेलियो, मेरी सफलता का मुख भोगो; आज ही मेरा इतने दिनों का धम हुआ है।

सहस्री और पार्वती ने मान लिया कि सच्चा मुख और सफलता में है। हमें भी इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिये। ठाठ-ठाठ और लक्ष्मि आनन्द-प्रमोद से मड़ा धोला होता है। मनुष्य ऐसा ही कार्य करना चाहिये जिसके अन्त में उत्तम फल-प्राप्ति संभावना हो, जिसमें धर्म सफल हो, समय सफल हो और जं सफल हो।

३—अनादर क्यों होता है

महाभारत में एक सुन्दर उपाख्यान है। एक बार भगवती सा सुन्दर वेध धारण करके किसी गोशाले में गई। गायों ने उन्हें देखा उनका परिचय पूछा। सहस्री ने कहा—मैं धन-ऐश्वर्य-श्री-सौभाग्य। वेधी हूँ। संसार में सभी मुझे चाहते हैं। ऋषि-मुनि तक मेरी उपास करते हैं; जिस पर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, उसके लिये मर्त्यलोक भी स्व तुल्य हो जाता है। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर में निवास करने आई हूँ।

सहस्री को विश्वास था कि गायें उनका परिचय पाकर समुचित स्वागत-सत्कार करेंगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। गायों ने तिरस्कार पूर्वक कहा—सहस्री, तुम तो स्वभाव की चंचला प्रतिष्ठ हो; हम तुम अपने पास नहीं रखना चाहती; तुम्हारा क्या विश्वास। तुम हमारे स्वभाव को भी चंचल बना कर, हमें किसी दिन छोड़कर धाँसे जाओगी।

सहस्री अपने मान-मर्दन से क्षिन्न होकर बोली—गायो, तुम इसलिये मेरी अथसा मत करो कि मैं बिना मुलाये स्वयं प्रायों बनकर तुम्हारे पास

आई हैं भतएव निकृष्ट होगई हैं । मैं हृदय से तुम्हारा उपकार करना चाहती हूँ; मेरी सहज कृपा का लाभ लो । मेरी मनोकामना को पूर्ण करो ।

गायों ने एक स्वर से उत्तर दिया—नहीं भगवतो, क्षमा करो; हमें अयाचित वरदान नहीं चाहिये । आप भोगियों के यहा जाकर निवास करें; हमारे जैसे सोधे-साधे जीवों को माया-मोह में न फँसाइये । यहाँ आपके उपयुक्त कोई स्थान नहीं है ।

लक्ष्मी ने पुन प्रार्थना की । तब गायों ने बड़ी उपेक्षा के साथ कहा—अच्छी बात है; यदि आप सचमुच हमारे शरीर में निवास करने का निश्चय करके आई हैं तो हमारे गोबर और मूत्र में निवास कीजिये । हम और कहीं आपको ठहरने का स्थान नहीं दे सकते ।

लक्ष्मीजी गोबर और गोमूत्र में निवास करने लगीं ।

इस कथा से एक तो गोबर और गोमूत्र की उपयोगिता पर प्रकाश पड़ता है । दूसरे, इससे यह शिक्षा भी मिलती है कि कोई चाहे किन्ना भी बड़ा आदमी क्यों न हो यदि बिना निमग्रण के कहीं जाता है तो उसका लोग यथोचित सम्मान नहीं करते । 'मान न मान में तेरा मेहमान' की नीति का अनुकरण करने वालों को मेहमान का मान नहीं मिलता । तोष की यह रीति है कि 'घर आयो नाग न पूजहों, बाँबी भूत जाहि ।'

४—जाल में मत फँसिये

श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में एक सारगर्भित लघुकथा है । किसी वन में एक कबूतर अपनी कबूतरी के साथ घड़े सुख से रहता था । दोनों में अत्यधिक स्नेह था । एक क्षण के लिये भी वे एक-दूसरे से अलग नहीं होते थे । कबूतर नाममात्र को ही कबूतरी का स्वामी था । वास्तव में यह उल्लास वास था । कुछ दिनों में कबूतरी ने घड़े बिछे । दोनों के भानव का ठिकाना न रहा । समयानुसार उन घड़ों से सुन्दर यज्ञे

निकले । कपोत-कपोती ने बड़े प्रेम से उनका लालन-पालन किया । इस प्रकार वे दिन-प्रतिदिन माया-मोह के जाल में फँसते ही चले गये ।

एक दिन कबूतर-कबूतरी बच्चों को घोंसले में छोड़कर चारा लाने के लिये कहीं दूर चले गये । इधर एक बहेलिये ने उन बच्चों को पकड़ने के लिये जाल बिछा दिया । सब-के-सब उसमें फँस गये । शाम को लौटने पर कबूतर-कबूतरी ने अपने प्राणप्यारे बच्चों को मृत्यु-वाश में बंधे देखा । कबूतरी शोक से विह्वल होकर रोने-और छटपटाने लगी । मोह-वश वह अपने बच्चों के पास गई और स्वयं जाल में फँस गई । कबूतर पर तो दुःख का पहाड़ टूट पड़ा । धच्चे तो काल के गाल में जा ही चुके थे, प्यारी कबूतरी भी सदा-सर्वदा के लिये हाथ से जाती रही । यह उनके छुड़ाने का उपाय न करके छाती पीट-पीटकर रोने-धिल्लाने लगा—हाय, मेरा तो यत्ना-बनाया घर उजड़ गया, अब मैं कैसे रहूँगा ! मेरी पतिव्रता पत्नी मुझे इस घूने घर में अकेला त्यागकर प्यारे बच्चों के साथ स्वर्ग को जा रही है । इनके बिना मेरा जीवित रहना व्यर्थ है ।

इस तरह विलाप करते-करते वह मूढ़ भी जाल में जाकर फँस गया । फँसने के बाद उसे अपनी शलती मालूम हुई । वह व्य्थन से छुटकारा पाने के लिये छटपटाने लगा । सबतक बहेलिये ने आकर एक-एक को पकड़ लिया ।

इस कथा से एक शिक्षा तो यह मिलती है कि मनुष्य को माया-मोह में इतना नहीं फँसना चाहिये कि उसके कारण याद में दुःख भोगना पड़े । सांसारिक विषयों में अत्यधिक आसक्ति—चाहे वह धन की हो या गृह की अथवा सुख की—दुःखदायिनी होती है । उससे मनुष्य बंध जाता है, अथवा यह कहिये कि जगत् के जंजाल में फँस जाता है । भव-वैभव को भोगना चाहिये, किन्तु मयासंभव निरासक्त होकर ।

दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि विपत्ति में मोहित होने या छटपटाने से कोई उससे छुटकारा नहीं पा सकता । भूल या उत्तम को सुधारने

और सुलभाने में बुद्धिमान्नी है। सकट में पड़कर पछताने की अपेक्षा यह अच्छा है कि मनुष्य उसमें से निकलने का प्रयत्न करे। घबड़ाने से भ्रमट बढ़ ही जाते हैं।

५—तौल कर धोलिये

एक बार हनुमानजी के मुख से रामायण की कथा सुनकर अर्जुन ने कहा—राम ने समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाकर बड़ी भूल की, मैं होता तो पल भर में तीरों का पुल बना देता।

हनुमान ने कहा—राम-जैसे महापुरुष के लिये तीरों का पुल बनाना कठिन नहीं था, परन्तु उस परिस्थिति में उन्होंने जो किया वही उचित था। राम की विनाश सेना का भार तीरों का पुल नहीं सम्हाल सकता था।

अर्जुन अहंकारपूर्वक फिर बोला—उससे वहाँ बड़ी सेना मेरे बाणों के पुल पर पार हो सकती है।

हनुमान ने कहा—अच्छा, किसी सरोवर पर तुम एक ऐसा पुल बना कर देल तो कि वह एवमात्र मेरा ही भार सह्याल लेता है या नहीं।

अर्जुन ने पास के एक बड़े ताल पर देखते ही-बैठते तीरों का जाल बिछा दिया और हनुमानजी से उस पर बौझने को कहा।

महावीर हनुमान महावेग से उस पर कूड़े। उनके एक ही प्रहार से अर्जुन का शरसेतु टूट कर बिखर गया। साम ही, अर्जुन का दण भी नष्ट होगया।

अर्जुन ने बिना सोचे विचारें राम की आलोचना की थी। उसके मिये उठे सज्जित होना पड़ा। बहुत से लोग ऐसी ही भूलें करते हैं। दूसरों के कार्य की आलोचना करते समय वे उसकी भूलें लूथ दिखाते हैं, और बड़े-बड़े मुद्दाएँ देते हैं, लेकिन स्वयं जब सत्ता ही कार्य करने चाहते हैं तो उनका आधा भी नहीं कर पाते। उस समय उन्हें गीचा देलना

पड़ता है। कल्पना के महल बनाने वाले एक भोपड़ा भी नहीं बना पाते। लम्बी-चोड़ी बातों से और अपनी डींग हाँकने से मनुष्य का बड़प्पन नहीं सिद्ध होता। बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि वह तौल कर बोले—ऐसी बात न कहे जो उसके काम से हलकी साबित हो। किसी की आलोचना करते समय उस परिस्थिति को भी देखना चाहिये जिसमें उसे कोई कार्य करना पड़ा है। किसी के कथों को दुर्बल कहने के पूर्व उस पर रफ़्तक हुये भार का अनुमान करना भी आवश्यक है।

६—अहंकार से काम नहीं होता

कहते हैं कि राम से समुद्र पर सेतु बाँधने का आदेश पाकर बानर लोग बड़े गर्व के साथ शिला-खंड ले-लेकर समुद्र में डालने लगे। उन्हें अपने बल और कार्य-कौशल का अभिमान तो था, लेकिन समुद्र की शक्ति का ज्ञान-ध्यान नहीं था। वे तो यही सोचते थे कि देखते-देखते वे सारे समुद्र को पत्थरों से घाट देंगे। बानर बीरों ने बड़े-बड़े पत्थर समुद्र में डाले, लेकिन सब-के-सब पानी में डूब गये। घोर परिश्रम के बावजूद उन्होंने देखा कि एक भी पत्थर अपने स्थान पर नहीं टिका। उनका अहंकार पत्थरों के साथ ही डूब गया। सब हताश होकर राम के पास पहुँचे और बोले कि महाराज, हम इस कार्य के लिये असमर्थ हैं। राम ने मुस्करा कर कहा—जाओ, प्रत्येक पत्थर पर मेरा नाम अंकित करके पानी में डालो; जिस पत्थर पर मेरा नाम रहेगा समुद्र उसका तिरस्कार नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। बानरों ने मान लिया कि उनके बल-पराक्रम से नहीं, राम की कृपा से कार्य सिद्ध हुआ है। यह क्या चाहे सच्ची हो या भूखी, हमें तो विद्वद्गर व्यास की इस नीति से काम लेना है—

“अप्युन्मत्तात्प्रलपतो बालाश्च परिजल्पतः।

सर्वतः सारमादद्यादश्मभ्य इव काञ्चनम् ॥”—महाभारत।

अर्थात्—‘निरर्थक बकते हुये और पागल तथा कच्चा-पक्का बोलते हुये बालक के बचनों से भी, पत्थरों से सुवर्ण के समान, सार ग्रहण किया जा सकता है।’

उपरोक्त कथा या किम्वदन्ती का सार यह है कि जबतक भगवान् की कृपा, बड़े लोगों का आशीर्वाद, सज्जनों की सहानुभूति आपको न मिले, तबतक आप किसी महत्कार्य में सफलता नहीं पा सकते। सिद्धि का श्रेय स्वयं न लेकर ईश्वर एवं अपने शुभचिन्तकों को देना चाहिये। उनकी सद्भावनायें जब आपके साथ रहती हैं तभी आप कुछ करके दिला सकते हैं। उन्हें आप अहंकार से नहीं प्राप्त कर सकते। अहंकार त्यागिये और मन में यह भावना रखिये कि हम जो-कुछ भी कर सकते हैं, भगवान् के अनुग्रह, गुरुजनों के प्रसाद और सज्जनों के सहयोग से ही कर सकते हैं। इस भावना से ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। यह ध्यानरो का ही नहीं, संसार के अनेक महापुरुषों का अनुभूत प्रयोग है।

७—योग्यता का डंका मत पीटिये

हनुमानजी के सम्बन्ध में एक लोक-कथा है। संका-विजय के बाद हनुमानजी अपनी भाता अंजना से मिलने गये। अंजना एक धन में कुटी बनाकर रहती थी। उसने बहुत दिनों बाद घर आये हुये पुत्र को बड़े प्रेम से गले लगाया और कुशल-समाचार पूछा। हनुमानजी अपनी माँ से रामायण का सारा हाल बताने लगे। उन्होंने अपने शौर्य-पराक्रम का भी वारम्बार वर्णन किया। उसे सुनकर अंजना ने कहा—बेटा, मुझे तो यह लगता है कि तुम अपने स्वामी के काम नहीं आये। हनुमान बोले—माँ, मैंने तो उनके लिये बहुत-कुछ किया। मैं दुर्गम समुद्र को पार कर गया; मैंने अकेले रावण की संका को तहस-नहस कर दिया; इसके बाद मैंने राम के साथ रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद वैसे अतिवीरों से घोर संग्राम किया; मेरी सहायता से ही राक्षसों का नाश हुआ है। राम स्वयं मेरे बल-विक्रम की सराहना करते हैं।

अंजना ने भीतर से सन्तुष्ट किन्तु बाहर से उबट होकर कहा—तुम बार-बार कहते हो कि मैंने यह किया, मैंने यह किया, परन्तु यह नहीं देखते कि तुमने क्या नहीं किया। उसे भी देखो तो तुम्हें शान्त होगा कि तुमने

उतना नहीं किया जितना तुम्हें करना चाहिये था था जितना तुम कर सकते थे । तुमने तो राम का कुछ भी काम नहीं किया । इसका प्रमाण यही है कि तुम्हारे रहते हुये भी राम को सेतु बांधकर लंका में जाना पड़ा, धीरे कष्ट सहकर राक्षसों से युद्ध करना पड़ा । तुम्हारी-तारीफ तो सब थी जब तुम राम को सारे भूमयों से छुट्टी दे देते । क्या तुममें इतनी शक्ति नहीं थी कि तुम अकेले लंका में जाकर अन्यायी रावण से भिड़ जाते और उसे अपने बाहुबल से परास्त करके सीता को उबार लाते ? जब तुम ऐसा नहीं कर सके तो व्यर्थ के लिये अपने बल-बौद्धिक की बड़ाई क्यों करते हो ? तुम्हारे-पुरुषार्थ को धिक्कार है । उस माता को धिक्कार है जिसका पुत्र अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सका । अब अपनी प्रशंसा मत करो ।

हनुमान परम बुद्धिमान् थे, इसलिये वे तुरन्त सचेत होगये । उन्होंने माता के अभिप्राय को समझ लिया । 'अभिप्राय यह था कि कृती को न तो मन में कर्तव्य का अभिमान रखना चाहिये और न स्वमुख से अपना गुण-गान करना चाहिये । भंजना अपने पुत्र के हृदय से इस भावना को निकालना चाहती थी कि उसने राम का बहुत बड़ा काम किया है । उसने उचित ढंग से हनुमान को सावधान कर दिया ।

कार्य-विशेष की सफलता के बाद भी जनता के सामने स्वयं अपनी योग्यता का विनापन करने से मनुष्य की अयोग्यता प्रकट होती है ।

श्री आनन्दकुमार की अन्य रचनायें

१. अंगराज (महाकाव्य)

मूल्य ७)

(महारथी-कर्ण का जीवन-काव्य)

[इस ग्रन्थ पर उत्तर-प्रदेश की सरकार ने रचयिता को
१५००) का साहित्य का प्रथम पुरस्कार दिया है ।]

‘अंगराज’ सुपरिभाषित राष्ट्रभाषा में लिखा हुआ पचीस सगों का एक प्रौढ़ वीर-काव्य है। इसमें महाभारत के लोकप्रसिद्ध महारथी और अनन्यदानी अंगराज कर्ण के आत्मोत्थान, पुरुषार्थ-पराक्रम और आत्मत्याग की कथा सरस, सजीव शैली में तथा हिन्दी-संस्कृत के विविध छन्दों में वर्णित है। आदर्श आर्यपुरुष कर्ण के जीवन-वृत्तान्त के साथ-साथ इस सारगर्भित रचना में सम्पूर्ण महाभारत की मूलकथा यथार्थ रूप में आ गई है। अंगराज केवल मनोरंजक ही नहीं, मुख्यतः जीवनदायी साहित्य है। इसमें पाठकों को राष्ट्रीय आदर्शों की व्याख्या तथा आर्यों की सनातन संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलेगी। देश के गण्य-मान्य वैद्वानों तथा सुप्रसिद्ध पत्रों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मध्य चुनी हुई सम्मतियां यहां दी जा रही हैं :—

• श्री सम्पूर्णानन्द जी, शिक्षा-सचिव, उत्तरप्रदेश—

“प्रवक्त्र-काव्य लिखना कठिन कार्य है, इसलिये आज्ञरुद्ध ऐसी

रचनाओं का चलन उठ-सा गया है । इसलिये जब मेरे सामने कोई प्रबन्ध पाव्य आता है तो कवि के लिये मेरे हृदय में अगत्या आदर का भाव जाग उठता है । महाकाव्य लिखने की जो शास्त्रीय प्रणाली है, उसकी आपने रचा की है । इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ । आपने बहुत ही उत्कृष्ट धीरोदात्त नायक चुना है । भूमिका में आपने पायद्वयों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, मैं उससे बहुत कुछ सहमत हूँ । कुछ अंश निम्नको मैंने यत्र तत्र पढ़ा, मुझे अच्छे लगे । छन्दों का चुनाव भी त्रिपयानुकूल प्रतीत होता है । आपने जहाँ कहीं थोड़ी सी पुरानी हिन्दी की दू दी है, वही अद्भुत सजीवता आ गई है । "

२ श्री कन्हैयालाल मुन्शी, कृषि सचिव, भारत सरकार—

It is a very well composed epic on one of the greatest and the most tragic figures in the literature of the world the finest of man overwhelmed by circumstances from the moment of his birth Some parts of the book which I read are really inspiring "

३ डा० अमरनाथ झा, चेयरमैन, एग्जिक सलिस कमीशन, उ० प्र०—

'अरराज' मैं देख गया । पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई । मैंने उसका पच्चीसों मर्ग पढ़ डाले । रघुनाथ ठाकुर ने एक जादी कविता 'कर्ण कुम्भी सम्वाद' शीर्षक लिखी थी । इस सुन्दर महाकाव्य की रचना पर अनेक बधाई । '

४ कविराज ठाकुर गोपालशरण सिंह, नई गढ़ी, रीवा—

"साधुनिकता के आवरण में कविता सुन्दरी की प्राचीन रत्नाभरणों से अलंकृत करके आपने उसका एक अद्भुत रूप दिखाया है । संस्कृत के काव्यों और प्राचीन हिन्दी-कविता की रमणीयता इस काव्य में अनेक

स्थलों में दिव्याई देती है। यमक और अनुप्रास की छटा कहीं-कहीं 'शिष्टपाल-वध' का स्मरण दिखाती है। आशा है, हिन्दी-संसार में इसका समुचित आदर होगा।"

५. ठाकुर श्रीनाथसिंह, भू० पू० सम्पादक 'सरस्वती'—

"आपकी यह रचना अद्भुत है।" इस समय मेरी यह धारणा है कि तुलसी-इत रामायण के बाद इधर जितने भी महाकाव्य हिन्दी में निकले हैं, उनमें आपका 'शंगराज' सर्वोत्तम है।"

६. प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद मिश्र, काशी विश्व-विद्यालय—

"शंगराज" लिखकर हिन्दी के नये कवियों को आपने ललकारा है। प्रबन्धों का देश प्रबन्धों से पराङ्मुख कब तक रहेगा ? प्रचीन कथा में सर्वोत्तम दृष्टि का योग करके आपने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आपकी कल्पनायें और छन्द-योजना महावीर कर्मा ऐसे उदात्त चरित के अनुकूल हैं। आपकी कृति प्रशंसनीय है। समाज में उसका आदर होगा।"

७. डाक्टर सूर्यकान्त, एम० ए०, डी० लिट्०, डी० फिल०—

"शंगराज पढ़ा और आनन्द से पड़ा। रचना उत्तम बनी है और हिन्दी-साहित्य में अपना स्थान बनाने वाली है। आपकी मनोज्ञ कविता ने शंगराज के द्विपे व्यक्तित्व को फिर से उभार दिया है। रचना में चमत्कार है और रस है। मैं 'शंगराज' पर आपको हृदय से बधाई देता हूँ।"

८. प्रो० शंकरनाथ शुक्ल, एम० ए०—

"वास्तव में, अपने युग का सर्वोत्तम महाकाव्य देखने को मिला।... सुन्दर शब्द-योजना, अनूठी भाव-व्यंजना एवं मार्मिक सूक्ति-साधना आपके प्रगाढ़ पांडित्य, मनोज्ञ कवित्व तथा विद्वत्पण भाषाधिकार को

स्पष्ट प्रदर्शित करती है। सचमुच इस महाकाव्य में वे सब गुण वर्तमान हैं जो इसे अमर बना देंगे।”

६. श्री रघुनन्दन शास्त्री, एम० ए० द्वारा आल इण्डिया रेडियो पर पढ़ी विस्तृत समालोचना के कुछ अंश—

“शब्दों की योग्य और साहित्य, अलंकारों की अद्भुत छटा और अनेक छन्दों का प्रयोग सज्जुच विलक्षण है। चौदहवें सर्ग को पढ़ते हुए तो संस्कृत के महाकवि माघ की याद ताजा हो जाती है। शब्दों के घुर चित्ते इस युवक कवि ने अनुप्रास और यमकों की अपूर्व बहार जा दी है। मुझे तो ऐसा लगा कि आनन्दगुप्त जी राही बोली के पद्याकर और शायद माघ के नूतन अद्यतार होकर आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस महाकाव्य में कविता-श्रेमियों को Classical Poetry का पूरा आनन्द मिलेगा।”

१० डाक्टर रामकुमार वर्मा (प्रयाग विश्वविद्यालय) द्वारा २-११-५१ को आल इण्डिया रेडियो इलाहाबाद से प्रसारित विस्तृत समालोचना के कुछ अंश—

“यह वस्तुतः वीरकाव्य है और दूसरी सामयिकता निर्विवाद है। राष्ट्रीय-चरित्र की मर्यादा निर्धारित करने वाला सारगर्भित आदर्शोन्मुख साहित्य ही आज का विशुद्ध राष्ट्रीय-साहित्य होगा। ‘अगराज’ की रचना भारतीय माहित्य के लिये गौरव की वस्तु होगी। इसमें सहज एवं सरस सामयिकता से कर्ण के महान् आदर्शों की चित्रावली उपस्थित की गई है। ग्रिप छन्दों में यह काव्य विविध भावों की अभिव्यक्ति स्पष्टता पूर्ण करता है। वीर-रस अपने सभी प्रकारों में—चाहे वह युद्धवीर हो या दानवीर हो या दयावीर हो—नायक के आश्रय से पोषित हुआ महाकाव्य के महत्त्व का विवर्धित करता है। इसके साथ अज्ञकार का निराह भी प्रसन्नता से हुआ है। माया अनेक स्थलों पर अपने विशुद्ध रूप में

अप्रसर हुई है। ऐसी परिस्थिति में अलंकार के निदर्शन के लिये यदि भाषा में अप्रचलित और कठिन शब्द भी आ जायें, तो आश्चर्य नहीं है। भाषा का माधुर्य नष्ट नहीं होने पाया। भाषा के साथ कवि ने यमक अलंकार का निर्वाह मनोरमता के साथ किया है। 'कर्म' के युद्ध का वर्णन कवि ने शब्दों की सहायता से स्पष्ट और प्रभावपूर्ण कर दिया है।

११. सरस्वती, इलाहाबाद—

“...प्रस्तुत काव्य मनोरंजक होने के साथ अत्यन्त शिक्षाप्रद भी है। जीवन में काम देने वाली सदास्मरणीय उक्तियाँ इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर मिलती जाती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी सुन्दर कृत की रचना करके रचयिता ने अपनी प्रतिभा को पूर्णतः सार्पक कर दिखाया है।

१२. धर्मयुग साप्ताहिक, बम्बई—

“...उनका शब्द-विन्यास विज्ञाप्य है और छन्दों पर प्रभाव अद्भुत। और से पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है कि समुद्र की जहाँ तट से टकराकर अमूर्त धीररस का सृजन कर रही हैं और धीररस ही इस ग्रन्थ-काव्य की जान है। इस स्वागी सखुरुप की जीवन-घटनायें चित्रपट के दृश्यों की भाँति पाठक के सम्मुख घूम जाती हैं। हम आशा करते हैं कि कवि की रत्नप्रसू-लेखनी से और भी उत्तम काव्य, हिन्दी-साहित्य को भविष्य में भेंट होते रहेंगे और भारतीय युवकों को उनकी कविता से सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। ‘अंगराज’ में सुन्दर सूक्तियाँ भरी पड़ी हैं। ‘कहीं-कहीं’ तो एक पंक्ति में ही बड़े सुन्दर तथा गंभीर भाव भर दिये गये हैं।”

१३. नवभारत टाइम्स, बम्बई—

“पच्चीस सगों में अत्यन्त प्रौढ़, पुष्ट, परिमार्जित और प्रकृत राद-

भाषा में लिखा गया विशिष्ट और मौलिक शैली का यह काव्य है। इस में कवि के श्रोज का प्रयम ही मान होता है। संस्कृत निष्ठ हिन्दी में इतना प्रासंगिक और ऐतिहासिक काव्य प्रस्तुत करने में निश्चय ही परिश्रम के साथ-साथ साधना और प्रतिभा दोनों स काम लिया गया है। भारतीय भाषाओं में मूर्त रूप में फलक जाती है। शब्द-समृद्धि अपनी चमक अलग दिखा जाती है। छन्दों का प्रयोग अद्भुत रूप से हुआ है और भाषा भी शैली के साथ-साथ चलती है। अनन्य दानी कर्ण के चरित्र को—दानवीरता, यश, गुण, शौर्य और आत्मत्याग को—रक्षाकार ने अमर बना दिया है। निश्चय ही काव्य की दृष्टि से, चातुर्य और कौशल की दृष्टि से 'अगरान' महान् रचना है। गम्भीर अभ्यसन, सूक्ष्म अनुभव और मौलिक प्रतिभा का वरदान समझकर इस प्रबन्ध काव्य को अवश्य ही पढ़ना चाहिये।

१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी—

“ महाभारत से ली गई इस कथा को कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से उपस्थित किया है जिसमें भारत युद्ध का बड़ा रोचक और विराट् वर्णन मिलता है। इस महाकाव्य में कर्ण के चरित्र पर लगाये गये समस्त लाटुओं का निवारण कर उसका निर्दोष चरित्र अपने शुभ और ज्योतिर्मान गौरव के साथ चित्रित है। इस दृष्टि से कवि ने वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य किया है। इस महाकाव्य के वर्णन स्पष्ट और सुन्दर हैं। युद्ध का वर्णन प्रभावरूप है। भाषा संस्कृतगमित साहित्यिक है। छन्दों में गति और प्रवाह है। सब मिलाकर यह महाकाव्य पढ़ने योग्य सुन्दर रचना है। ”

२. आत्म-विकास

... तृतीय संस्करण

मूल्य ५)

[इस ग्रन्थ पर उत्तर-प्रदेश की सरकार ने लेखक को ८००) का जीवन-दर्शन का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है ।]

आत्म-विकास जीवन-सम्बन्धी एक छोटा-सा विश्वकोष है, जिसमें वे सभी बातें आगई हैं जिनका जानना एक सामाजिक प्राणी के लिये आवश्यक है। इसमें कोरे सिद्धान्तों की चर्चा नहीं, किन्तु व्यावहारिक जीवन का परिचयात्मक वृत्तान्त मिलेगा। सैकड़ों ग्रन्थों के शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इस मौलिक-ग्रन्थ को वैज्ञानिक बुद्धि एवं आधुनिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। प्राचीन और आधुनिक जीवन-विज्ञान का इसमें सुन्दर सम्मिश्रण मिलेगा। यह हिन्दी-साहित्य में अपने ढंग की प्रथम और सर्वोत्तम पुस्तक है। इसकी लोकप्रियता का एक प्रमाण यह है कि वर्ष ही भर में इसके दो संस्करण निकालने पड़े। कुछ चुनी हुई सम्मत्तियाँ देखिये :—

१. डा० धीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय—

“पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। विद्यार्थीवर्ग तथा सर्वसाधारण दोनों ही को इससे लाभ उठाना चाहिये।” “अध्यात्मिका का चुनाव बहुत सुन्दर है। इस सुन्दर प्रकाशन पर आपका धन्यवाद !”

२. डा० बाधूराम सक्सेना, अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, प्रयाग विश्ववि०वि०—

“सारी सामग्री बहुत उपयोगी है। बुद्ध और अनुसूची पाठक भी इसे पढ़कर अपनी ज्ञान-वृद्धि करेंगे। नवयुवकों के काम की तो यह पुस्तक है ही। हिन्दी-साहित्य में ऐसी कोई रचना नहीं थी। श्री आनन्दकुमारजी ने इसके द्वारा अभाव को पूर्ति की है।”

३. पंडित रामनारायण मिश्र, काशी—

“आत्मविकास महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पढ़कर स्माइल्स और मार्टन के ग्रन्थ, जिन्हें मैं पहले बहुत पढ़ा करता था, भूल गया। सदा घर पर आपसी यह पुस्तक बहुत लाभदायक है। मनुष्य जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं जिसपर आपने प्रकाश न डाला हो।”

४. प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, काशी विश्वविद्यालय—

“पुस्तक श्रम और अध्ययन मननपूर्वक लिखा गई है। थोड़े में आपने जीवन के लिये अपेक्षित बहुत-कुछ सामग्री एकत्र कर दी है।”

५. प्रसिद्ध कवि बच्चनजी, अँग्रेजी-उपाध्याय, प्रयाग वि० वि०—

“आत्मविकास का एक बार आरम्भ करके समाप्त किये यहाँ न छोड़ सका। इस पुस्तक के लिखने में श्री आनन्दुमारजी ने अपने गम्भीर अध्ययन और सूक्ष्म अनुभव दोनों का उपयोग किया है। मैंने पुस्तक सम्हाल कर अपने पुस्तकालय में रखली है कि मेरा पुत्र क्या हाकर उसे पढ़े।”

६. प्रो० दयाशकर हुवे, साहित्य-मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग—

“नवयुवक इसे पढ़कर निरक्षर हो सदाचार, नैतिकता और आत्मोन्नति का प्राप्ति का साधन उपलब्ध कर सकते हैं। पुस्तक में दस अध्याय हैं, जिनमें से नौ अध्यायों में उपयुक्त विषयों का मार्मिक एवं गम्भीर विश्लेषण किया गया है। आठवें अध्याय में एक प्रगोचरी दी गई है जो बड़े काम का है। अन्तिम अध्याय ‘चरित्र’ में गीता, पुराण, उपनिषद् आदि महान् ग्रन्थों एवं विभिन्न श्रेष्ठ पुरुषों की प्रशंसनीय बहुमुख्य उन्नतियों का वर्णन किया गया है। आशा है, सत्सर के प्रथम सावाण पर आरुद्र

तदर्थ धर्म इस पुस्तक से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा और स्कूल कालेजों के पुस्तकालय तो इसका अवश्य उपयोग करेंगे ।” (सम्मेलन-पत्रिका)

—:—

३. मनुष्य का विराट् रूप . प्रथम संस्करण मूल्य ४)

यह एक सर्वोपयोगी, सामयिक एवं स्वतंत्र-ग्रन्थ है । आरम्भपूर्वक और व्यावहारिक जीवन की सफलता के लिये सर्वसाधारण को जिन आवश्यक विषयों की जानकारी होनी चाहिये, उन सबका समावेश इसमें बड़े सरल और मार्मिक ढंग से किया गया है । एक व्यक्ति में कितनी और कैसी विलक्षण समता होती है, सर्वसुलभ साधनों की सहायता और अपनी ही साधना से मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाकर बुद्ध-का-बुद्ध हो सकता है, उसे अपने स्वयं तक पहुँचने के लिये विघ्न-बाधाओं के बीच से किन मार्गों पर और कैसे आगे बढ़ना चाहिये, मनुष्यता क्या है, किन उपायों से जीवन स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं, समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्त्तव्य है, शिष्टाचार का पालन कैसे करना चाहिये, अधिकार और लोकसम्मान कैसे मिल सकता है, अपने व्यक्तित्व को क्यों और किस प्रकार निर्दोष रखना चाहिये—ऐसे अनेक प्रश्नों का तर्कसम्मत उत्तर इसमें मिलेगा । व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन-सम्यन्धी विविध विषयों की ठोस ज्ञान-सामग्री इस एक ग्रन्थ में ही दे दी गई है । लेखक ने अपने मौखिक विचारों के अतिरिक्त सैकड़ों प्राभाषिक एवं सारगर्भित सूक्तियों तथा लगभग २० लघुकथाओं और दृष्टान्तों की सहायता से नीरस और गूढ़-से-गूढ़ विषय की भी बड़ी सरल और मनोरंजक व्याख्या की है । शैली इतनी सजीव और सुगोचर है कि ग्रन्थ में लेखक लिखता हुआ नहीं, बल्कि अपने पाठकों से सीधे बातचीत करता और सत्परामर्श देता हुआ मिलता है ।

‘मनुष्य का निरादर’ वास्तव में नागरिक शास्त्र है। ऐसक न जीवन नीति का विवेचन वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया है। भय, निराशा, दुर्मति और अष्टाचार के इस वृद्धिकाल में यह ग्रन्थ जन-साधारणों को आशा उत्साह, सुमति-सदाचार और आत्म निर्भरता का स्फूर्तिदायक सन्देश तथा कर्तव्य-प्रेरणा देगा। हमारा विश्वास है कि स्वराज्य के सच्चे नागरिकों के चरित्र निर्माण में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जीवन शिक्षा के लिये अपना दग की यह अपूर्व कृति है।

४. नीति-कथायें (चित्र)

मूल्य १।)

इसमें नीति की शिक्षा देने वाली छोटी-छोटी मनोरंजक कथायें दी गई हैं। भाषा सजीव और चटखोली है। यह एक ऐसा पुस्तक है जो परिवार के सभी सदस्यों—स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिये स्वयं मनी रजन की पर्याप्त सामग्री देगी।

५. मनोरंजक कथायें (चित्र)

मूल्य १।)

‘नाति-कथायें’ का उग की यह नई पुस्तक है। मनोरंजक के साथ साथ शिक्षा-प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य से ‘आत्मनिर्वास’ के सत्यप्रतिष्ठ लेखक ने यह पुस्तक लिखी है। इसकी शैली बहुत ही सरल और सुगम है। प्रत्येक कथा दो पन्ने समय ऐसा प्रतीत होगा है मानो उसमें बसित घटना को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेखक के कथनानुसार ऐसी कथाओं की सुविशेषकर निर्मित मानना चाहिये।

६. सदाचार की कथायें (चित्र)

मूल्य १।)

इस पुस्तक में सदाचार-सम्बन्धी १८ चुटी-पुटी कहानियाँ दी गई हैं। छोटी-छोटी कहानियों में ज्ञान की पानें बड़े दग से बनी गई हैं।

मालिक-यालिकाओं और युवकों के चरित्र-निर्माण में ये बहुत सहायक होंगे । भाषा मँजी हुई और गैली बहुत ही रोचक है ।

७. भारतीय कथायें (सचित्र) मूल्य १।)

महाभारत तथा पुराणों की कुछ चुनी हुई मनोरंजक तथा शिक्षार्थ कथाओं का यह संग्रह अपने ढंग का एक ही है । इसमें एक भी कथा ऐसी नहीं है जो भर्त्सना की या बहुत बिसी हुई कही जा सके । सभी कथायें नवीन-जैसी लगती हैं । उनका वर्णन लेखक ने बड़े मनोहर ढंग से किया है । मनोविनोद, बुद्धि-विकास और कर्तव्य-शिक्षा के लिये यह छोटी पुस्तक छोटे-बड़े सबके बड़े काम की है ।

उपरोक्त चारों पुस्तकें सुन्दर मोनो-टाइप से ब्रिटिश कागज पर छापी गई हैं । बालकों और स्नेहोन्नतों को भेंट-उपहार में देने के लिये इनसे अच्छी पुस्तकें नहीं मिल सकतीं ।

प्रकाशक

राजपाल एण्ड सन्ज

काशमीरी गेट

दिल्ली-६